

त्रिवर्णी महान् कृपा ने
 सम्पद्-मान-दर्शन चारित्र्य की साधना में
 भुट्ट और विवसित होने की प्रेरणा दी
 उन, पुण्य प्रगुदमह (शाखा गुह)
 पश्चिमरत्न हव० श्री मंगलचन्द्र की महाराम
 की
 वाचन-स्मृति में.....

—मुनि सतीदाचन्द्र

मधुर वक्ता श्री रतन मुनि जी महागज

आशीर्वाचन

हम आज बर्मयुग (बर्मभूमि) में जी रहे हैं। आज वाणी का नहीं, आचरण (बर्म) का युग है। आचार ही विचार की जीवन राह सकता है और युग-युग तक उसकी नेत्रमिश्रता ने विश्व को आलोक दे सकता है।

मन्त्रों की वाणी गीघ्र प्रभावकारिणी होती है, इसका कारण भी उनका आचरण, चरित्र और माधना ही है। माधना-स्यून वाणी भ्रमोप होती है।

श्री रत्न मुनिजी से मैं परिचित हूँ। वे बड़े ही मधुर व साधना-प्रिय सन्त हैं। अध्ययन-चिन्तन-मनन में उन्हें रुचि है। इस कारण उनकी वाणी में भी प्रभाव है। जहाँ भी जाते हैं—

बीतराग प्रभु की वाणी की रमधार बहाते हैं और श्रोताओं को भाव-विमोह कर देते हैं। प्राचीन तत्त्व-ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय साधकर सोचने—करने की कृति उनमें है, ऐसा मेरा अनुभव है। अतः मुझे विश्वास है कि उनके प्रवचनों में भी केवल गूढ़ दार्शनिक और पौराणिक बातें न होकर मानव के अन्तःकरण की स्पर्श करने की, उसे शक्तिशाली कर बनाना की विकासोन्मुखी बनाने की क्षमता होगी।

सब के मंगलमय भविष्य की मंगल कामना के साथ—

—उपाध्याय अमर मुनि

बीरामदन

२१.८.७८

आशीर्वचन

वाणीभूषण प० रत्न श्रीरतन मुनि जी के प्रवचनों का
मकलन 'माधना वा राजमार्ग' नाम से प्रकाशित किया जा रहा है।
यह जानकर मनोप हुआ।

श्री गण मुनि जी ज्ञान और मनुस्वभाव के विचारक मन्त
हैं, उनकी वाणी में माधुर्म भी है, ओत्र भी है। मन्तों के माधना-
पुन अन्तःकरण से निकली हुई वाणी में मूख-मटके अनेक पथिकों को
सन्मार्ग पर लगाया है, आज भी यही आशा है।

वीनराग वाणी की निर्मल-विश्ववन्धुत्व पूर्ण मन्दाविनी
जन-जन के जीवन को सुख, शांति और मद्भाव की प्रीतिवता प्रदान
करे और मानव आत्म-मत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर विभाव दशा में
स्वभाव दशा में आये—यही मेरी हार्दिक मारना है।

—आचार्य आनन्द ऋषि

जालना
२६।७।७५

प्राक्कथन

साधना की परिक्रमा

साधना से सिद्धि

विश्व में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जो सिद्धि या सफलता न चाहता हो। दुर्बल, असहाय, पराधीन एवं अपक्व व्यक्ति भी सिद्धि या सफलता चाहता है। वह भी चाहता है कि मुझे अपने प्रत्येक कार्य में सफलता मिले, सिद्धि मेरी जेरी बनकर हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ी रहे। परन्तु बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, जो यह जानते होंगे कि सिद्धि के लिए किस वस्तु का होना परम आवश्यक है ? सिद्धि का मूल कारण कौन-सा है ? संसार के विविध मनीषी इस विषय में एकमत हैं कि साधना में ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल तक साधना करता है, वही कालान्तर में सिद्धि को हस्तगत कर सकता है। यह निर्विवाद तथ्य है कि साधना के बिना संसार में आज तक किसी की सिद्धि नहीं मिल गयी। विद्यार्थी विद्या-अध्ययन की साधना करता है, तभी उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, वह उत्तीर्ण होकर उत्तरीतर विद्या के सौपानों को पार करके एक दिन विद्या के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाता है। व्यापारी अपने मनोनीत व्यवसाय के क्षेत्र में साधना के बिना कदापि सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। वह व्यवसायिक क्षेत्र का अध्ययन करता है, माल सरीदने-वेचने का साहस करता है, अनुभव के सहारे व्यवसाय को चमकाता है और एक दिन वह अपने व्यवसाय के क्षेत्र में अभीष्ट सिद्धि पा लेता है। यह लौकिक सिद्धि भी बात हुई। लोकोत्तर सिद्धि के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात अनुभवसिद्ध है। भौतिक क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जैसे साधना की आवश्यकता है, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना की उससे भी अधिक अनिवार्य आवश्यकता है। यह ठीक है कि भौतिक क्षेत्र की साधना में व्यक्ति बहुत शीघ्र जुट जाता है, उसमें उसकी रुचि भी हो जाती है, भौतिक साम के प्रयोग को देखकर उसमें अधिकतम व्यक्ति प्रवृत्त भी हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना में प्रायः लोगों की रुचि कम होती है, रुचि भी तब होती है, जब वे भौतिक क्षेत्र की साधना करते-करते ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, या दूसरों की प्रगति देखकर एहन-हिम्मत हो जाते हैं, अथवा विधिपूर्वक साधना बिना ही एकदम भालामाल हो जाता चाहते हैं, अपनी प्रविष्टि को ठाढ़ में रखकर उससे-छोटे ढग से अनायास ही सिद्धि प्राप्त करना

चाहते हैं। किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र की सिद्धि में भी निरकाश तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ती है, बल्कि मन्त्रे साधक को तो अपना पूरा का पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर देना पड़ता है, होमना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मन्त्रे साधक आध्यात्मिक साधना से भौतिक सिद्धियों या उपलब्धियों की कनई इच्छा नहीं कर सकता। बल्कि वह तो आध्यात्मिक सिद्धियों (फल) की भी आकांक्षा नहीं करता, वह गीता के इस महामन्त्र को दृष्टिगत रख कर अपनी अध्यात्म साधना में मग्न जुटा रहता है—

‘कर्धयेवाधिकारस्ते मा कनेषु कवाचन ।’

तेरा भिन्न कर्म (कर्तव्य) करने का अधिकार है, फलों की ओर देखने का नहीं।

यही बात आध्यात्मिक साधक के सम्बन्ध में कही जा सकती है। वह सतन अपनी साध्यानुसारी साधना में जुटा रहता है। अन्धकार भरी रात हो, चाहे दिन का उजाला हो, एकान्त निजैन अरुण हो, या जनता का विशाल समूह हो, सोया हो या जागता हो, कोई देखता हो या न देखता हो, वह पर्वतीय झरने की तरह अव्यवधानि से अपने साध्य की ओर गति करता हुआ साधना करना रहता है। ऐसा साधनाशील साधक किसी भी निन्दा-स्तुति की परवाह नहीं करता, अपनी प्रशंसा और प्रमोद नहीं करता और न ही उसके लिए किसी की चाटुकारिता करता है। हृद थड़ा और अदभ्य उन्माह के साथ उसके कदम साधना-पथ पर अविरत बढ़ते जाते हैं। हाँ, वह बीच-बीच में अपने गुरुजनों से साधना के सम्बन्ध में कोई शका हो तो पूछकर समाधान करता है, कहीं कोई त्रुटि या भूल हो गई हो तो उसे भी सुधारता है, साधना करते-करते कहीं स्वप्नना या दोष हो गए हो तो उनका परिमार्जन भी करता है। वह अपनी आत्मा की साधना में हुई क्षति की शुद्धि एवं पूति के लिए हरदम तैयार रहता है। साथ ही साधना में तेजस्विता और पवित्रता लाने के लिए वह अपने मुख्य साधनों—मन, वचन और काम (इन्द्रिया, अंगोपांग आदि) को आत्मा की सेवा में विपरीत दिशा में भटकने नहीं देता। इस प्रकार की जागरूकता, सावधानी और विवेक भी वह प्रतिक्षण रखता है। इस बात की भी वह पूरी सावधानी रखता है कि साधारण अज्ञ लोगों द्वारा की गई मिथ्या प्रशंसा में या अनिमित्त से प्रेरित होकर वह अपने को सिद्धि प्राप्त समझ कर साधना को ठण न कर दे, अपना मूल्यांकन करने में वह गल्ती न कर बैठे। इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में दृढश्चढ़ा और माहसपूर्वक साधना करने वाला साधक निःसन्देह एक दिन सिद्धि प्राप्त करता है।

साधना के लिए पथ-निर्देश आवश्यक

परन्तु साथ ही ऐसी आध्यात्मिक साधना करने वाले साधक के सामने भी—चाहे वह गृहस्थ साधक हो या त्यागी साधक—यह ज्वलन्त प्रश्न मुह बाएँ खड़ा रहता है कि अध्यात्म साधना का यथार्थ पथ कौन-सा है ? क्योंकि जब तक व्यक्ति को सही पथ नहीं मिलता, तब तक वह उलटपुलट पर भी गति कर सकता है, अथवा सम्पूर्ण पथ

के बिना सुमराह भी हो सकता है, इधर-उधर के भौतिक साधना-पथ पर भी मुड़ सकता है। इसलिए यह निश्चित है कि प्रत्येक साधनाशील व्यक्ति को साधना के लिए पर्याप्तता की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति किसी को थोड़ा सा दे दे, किन्तु थोड़े को बनाने की विधि न बनाए, तो वह व्यक्ति अपनी ऊनटी-सीरी अरुण बदलकर थोड़े को उन्मार्ग में ले जाएगा, या वह इस तरह थोड़े को डोहाएगा कि थोड़ा उसे गिरा देगा, उसके अवशेष हो जाएंगे। टीक सही बात साधना के विषय में है। आध्यात्मिक व्यक्ति को भी मारतक में कमी नहीं है, अध्यात्म के नाम पर इष्टयोग आदि की साधना बताने वाले भी सही हैं। परन्तु केवल साधना के नाम देना या साधना में होने वाली उपस्थितियों का सञ्चालन दिया दे उनका मार्ग न बताए, साधना की विधि का निर्देश न करे या उस नीमिशित अनुभवहीन साधक की दशा भी सही होनी, जो नीमिशित बुद्धिवादी की होती है। वह भी या तो उन्मार्ग में भटक जाता है, या वहीं बीच में ही पीर पीहड़ में अटक जाता है। अब साधना के साध-साध उन्मार्ग पर का सर्वांगीण निर्देश करने की भी आवश्यकता है। भव्यता, भवेत्तु भाव्यवस्तुतः आकर्षक एवं मोहक वषों को बकाशीय में जंगल साधक किसी रूप में अटक जाता है या कलाकाशाओं या मोहित मिट्टियों के बकरन में पड़ कर बीच में ही अटक जाता है।

साधना का राजमार्ग क्या, क्यों और कैसे ?

मानुष दुस्तक साधना का राजमार्ग^१ आध्यात्मिक साधना के लिए युक्तिमय अनुसूच पथ का निर्देश करती है। इसमें बिहारे भी प्रचलित है, वे उनमें आध्यात्म-साधना के विविध पञ्चभुजों को लेकर ऐसे सम्यक् साधना-पथों का निर्देश किया गया है जो अनुसूच ज्ञान के साध-साध व्यावहारिक भी हैं, विविध भूमिका के साधकों के लिए अनुसूच भी हैं, सुपाध्य भी हैं, तथा बीतराम-अरिहन्त देख लंबे निर्धन्य मुहमा द्वारा लंबे सम्यक्ता द्वारा प्रमाणित भी हैं। इसमें सबसे विविध आध्यात्म-साधनाओं के लिए जो पथ व्यवस्थित हुए हैं, वे अहिंसा, मार्ग एवं लक्ष्य सुदृष्ट पथों में अनुपातिन तथा स्वरहन्वय के लिए उपयुक्त हैं।

अध्यात्म-साधना भी लक्ष्य नहीं होती, उस मार्ग के करन वाले भी लक्ष्य ही भूतल पर नहीं होने इसी दृष्टि में 'साधनापथ' में विभिन्न साधनाओं के विभिन्न भूमिका के साधकों के लिए लक्ष्य सुनिश्चित पर्याप्तता इसमें दिया गया है। बीच-बीच में उस साधना-पथ के विषय में कई साधक-प्रस्थित तथा-पुनर्प्राप्त का प्रत्यक्ष स्वर उसका सुकल्पित समायोजन भी किया गया है।

प्रत्यक्ष सुलक्ष — साधना के राजमार्ग पर लक्ष्यीय होने को समर्थन प्रदत्त कर विभिन्न-विध का लक्ष्य में वर्गीकृत कर दिया है, ताकि साधकों को उपक्रम में न बहरा हो—

२. दर्शन-चिन्तन

३. जीवन की धारा—समय के तटबन्ध

४. मरुति के अमरदेश

मानवजीवन यद्यपि एक और अग्रण्ड है, किन्तु उममे माधना के विविध गह्वर होते हैं। जैसे मानव-शरीर एक और अविभाज्य होने हुए भी उमके अगोरान् अलग-अलग होते हैं और वे अलग-अलग कार्य करते हैं, सबके पीछे आत्मा की प्रेरणा और शक्ति होती है। इसी प्रकार मानवजीवन एक और अग्रण्ड होने हुए भी चिन्तन की धारा पृथक्-पृथक् होती है। वह जीवन को विभिन्न दृष्टिकोणों में तोलता-मापता है। कभी वह विभुद्ध अध्यात्म के दृष्टिकोण में जीवन पर विचार करता है, कभी दार्शनिक विद्वेषण-पूर्वक आत्मा के सम्बन्ध में चिन्तन करता है, कभी वह व्यावहारिक दृष्टिकोण में आत्मा की उज्ज्वलता पर मनन करता है और कभी वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आत्मसाधना पर अनुप्रेषण करता है। इसी दृष्टि से साधना के प्रवचनों को बार-बार सत्रों में बर्गीकृत किया गया है।

प्रथम खण्ड अध्यात्म और साधना में विभुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ७ प्रवचनों में अध्यात्म-साधना का पथ बताया गया है, मन को साधने का बना, आत्मा को जगाएँ, देखिए ! शान्ति की समग्र साधना, सामायिक आदि मातों प्रवचन अध्यात्म साधना में सीधे सम्बन्धित है। अगर उस सम्बन्ध में कोई पथ-प्रदर्शन न होता और मीधे ही धार्मिक क्रियावाण्ड बता दिये जाते तो साधक साधना की भ्रान्ति से पान्थिक सगढी और अहंकार के मायाजाल में ही फँस जाता।

इसके पदवान् द्वितीय खण्ड दर्शन-चिन्तन में दार्शनिक जगत् में प्रचलित विविध विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म-साधक को साधना का सीधा, सुनिर्मल और सुगम रास्ता न बताया जाता तो साधक की दशा 'इतो भ्रष्टमन्तो भ्रष्ट' जैसी हो जाती, वह अध्यात्म-साधना प्रारम्भ तो कर देता, लेकिन कुछ दूर चल कर दार्शनिकों की आत्मा, परमात्मा, विविधवाद, विविध धर्म आदि के विषय में विचार वैविध्य देखकर ध्वस्त होता और 'शब्दज्ञानं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम्' की तरह दार्शनिकों के शब्दज्ञानरूपी महारण्य में भ्राम्यमान होकर भटकता रहना, अपनी की कलाई अध्यात्मिक साधना को भी खींच कर देता। इसलिए दूसरे खण्ड में—बोध और मोक्ष का स्वरूप जैनधर्म का अनेकान्तवाद, ईश्वर का स्वरूप और स्थान, 'धर्म का स्वरूप एवं अहिंसा की व्यावहारिक दिशा आदि ५ दार्शनिक प्रवचनों द्वारा स्पष्ट पथ-प्रदर्शन किया गया है। इससे साधक दार्शनिक क्षेत्र में मगलहितचित्त होकर अपनी आत्मा के विकास के लिए साधना में प्रगति कर सकता है।

इसके अनन्तर तीसरा खण्ड—जीवन की धारा : समय के तटबन्ध है। जीवन का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण स्पष्ट होने पर भी साधक के सामने जब आत्मा को व्यवहार-चारित्र्य के मार्ग पर चलाने की बात आती है, तब यदि उसे

केवल निरवयव दृष्टि में आत्मा का स्वल्प समझा कर बिछा दिया जाए तो वह में मनुष्ट हो जाएगा, वह केवल अध्यात्म के आवाज में हवाई उड़ानें भरेगा, द्वार की धरती पर उसके कदम नहीं बढ़ सकेंगे। फिर उसमें जीवन में अध्यात्म व्यवहार का सामञ्जस्य नहीं होगा। आध्यात्मिक विचार तो आममान को छूने होंगे, लेकिन उसका व्यावहारिक जीवन अघमं, अनीति, अव्याय, दुर्व्यसन आदि दोषों में लिप्त होगा। इसलिये इस लक्ष्य में जीवन के नारितिक—आवर्ण-के पर मागोपाग मार्गदर्शन दिया गया है। आचार धर्म, वयम, व्यवहार में नीति ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दान, धार्मी और विचारों पर सयम, दो महारोग—ध्वंसन फैशन, मद्य—जीवन का दुस्मन, व्यावहारिक बनाम शाकाहार, इन ११ प्रवचनों अध्यात्म की व्यावहारिक माधना का स्पष्ट पथ-निर्देशन किया गया है।

इसके परचान् चौथा लण्ड है—मस्तिष्क के अमरदीप। अध्यात्म-साधना वाला साधक बीच-बीच में यह जाने के कारण विश्राम चाहता है, प्रेरणा उत्साह भरने वाले कार्यक्रम चाहता है, और तरंगता होकर पुनः साधना-गतिशील होने के लिए मार्गदर्शन चाहता है। इसी दृष्टि से चतुर्थ लण्ड में अध्यात्म में ओतप्रोत मास्कुतिक पथों में प्रेरणा या उनका महारा नकर की वाली अध्यात्म साधना में पथ निर्देश किया गया है। प्रत्येक मास्कुतिक पथ में के लिए एक-एक पड़ाव है, जहाँ साधक विश्राम लेकर, तरंगता होकर प्रेरणा सम्बल के साथ आगे बढ़ता है और साध्य को प्राप्त करता है।

इस लण्ड में दीपपत्र, ज्ञानपत्रमी, अक्षयतृतीया, रक्षाबन्धन, पर्युषण मह धमारब—महत्सगी, और विजयादशमी इन ७ अध्यात्म मूल मास्कुतिक पथ विवेचन किया गया है, ताकि साधक इन पथों के माध्यम से प्रेरणा का सम्बल एक आरमा पर जमी हुई धूल, कीचड़ या स्क्लन आदि दोंरों का सही-सति पर जेन करके अपनी माधना यात्रा माध्य की दिशा में आगे बढ़ा सके।

कुल मिलाकर 'पुष्पव' के सभी प्रवचन बहुत ही अनुते, सरल, सरल में सम्पुनः एवं अपने विषय के अनुरूप पाठक को यथार्थ पथ-प्रदर्शन करने वाले प्रवचनों की भाषा प्रयत्न है, याव दुम्ह नहीं, अपितु अर्ध-गम्भीर और स्पष्ट इन सभी प्रवचनों में ओज है, मानिष है, और प्रतिपाद्य विषय के सगो पहलुओं दिग्दर्शन किया गया है।

प्रवचनकार एवं सम्पादक

प्रस्तुत प्रवचन सत्रह के प्रवचनकार है—पण्डितरत्न श्री रत्नमुनिजी राव 'प्रवचनकार सुवर्ण हृदय है, भावों के गिन्नी है, प्रवचन कला में सिद्ध मह गृह में गृह विषय की सुलियों और हृष्टान्तों द्वारा मयमाने में कुशल बनाकर रहना होना कि प्रस्तुत प्रवचनों के प्रवचनकार अपने उद्देश्य में पूर्ण स हूँ है।

गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने वाले श्रद्धालु भावक-भाविकाओं ने समय-समय पर मुझे प्रेरणा दी—इन प्रवचनों का प्रकाशन हो तो सभी के लिए उपयोगी हूँगी। लेकिन मैं अध्ययन और परीक्षा की नौवारी में मगन रहा, अब इस ओर ध्यान नहीं दे सका। कुछ निवृत्त मज्जनों का अत्यधिक प्रभाव देव का मैं भी प्रेरित हुआ, प्रवचनों को बलवद्ध किया और सुविश्व संपादक श्रीचन्द्रजी मुराणा से सम्पादन करने का आग्रह भी किया। मेरे आग्रह को सम्मान देकर—इन प्रवचनों को सम्पादन की गाण पर चढ़ाकर वर्गीकरण करके, भाषा को पोषाक पहनाकर सुमज्जिन करने एवं प्रवचनों में समक-दमक माने का कार्य— मित्रहस्त नेत्रक गव कुशल संपादक श्री श्रीचन्द्रजी मुराणा 'सरस' ने किया है।

सरसजी की नेत्रमी का जादूई स्पर्श पाकर प्रवचनों में अपूर्व निखार आ गया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ।

आशा है, अध्यात्म प्रेमीजन एवं जीवन को सुखी, शान्तिमय बनाने को इच्छुक मज्जन इन प्रवचनों में लाभ उठावेंगे।

—सुनि सतीशचन्द्र

अथ सहयोगी सज्जन : सादर आभार

प्रभुन पुनः के प्रकाशन में उन सहायकों ने आभारपूर्ण एवं सहयोग प्रदान कर हमें उत्साहित किया है, हम उनके साहित्य संस्था के प्रति अनुग्रह भाव को कबई देते हुए सादर आभार व्यक्त करते हैं।

- ११०१) श्री नवलचन्द्रजी मरदासपन्नी गानपुत्र
- १०००) श्री त्रिजवाई दुधीचन्द्रजी कुन्द-चन्द्रपुर,
- ७५१) श्री मिथीमन्त्री जगदीशमन्त्री लूकरमान्त्री मरदास -मरदास,
- ५००) श्री हमराजजी लानचन्द्रजी बैंगनी, भायगाव
- ५००) श्री सासासमन्त्री हरचन्द्रजी ओमगाव, शिवचवाट
- २०२) श्री बरचुमान्त्री हुजमीचन्द्रजी दोशी, धवतमान
- १०१) श्री रत्नामन्त्री कपूरचन्द्रजी पत्तीरा, धवतमान
- १०१) श्री पारमी माई जेठामाई मेठ, धवतमान
- १०१) श्री डाहागाम्नी हुजमीचन्द्रजी दोशी, धवतमान
- १५०) श्री गुणदान—बीड।

अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड	अध्यात्म और साधना	१-१०४
१	मन को साधने की कला	३
२	आत्मा को जगाइए, देगिए	२१
३	भान्ति की समझ साधना, साध्यासिद्धि	३६
४	त्रिमुखी साधना ज्ञान, भक्ति और कर्म	४६
५	अपने आपको समझो	६१
६	नमस्कार महामन्त्र जपविधि और फलश्रुति	७१
७	मध्यमदर्शन बनाम आत्मदर्शन	८८
द्वितीय खण्ड	वर्तन-विमर्शन	१०५-१६०
१	ये बन्धन कैसे छूटेंगे ?	१०७
२	अहिंसा - क्यों, कैसे, किसकी ?	११८
३	समन्वयवादी जीवनधर्म	१२६
४	ईश्वर का स्वरूप और स्थान	१३८
५	धर्म की उपयोगिता, भान्ति और स्वरूप	१४७
तृतीय खण्ड	जीवन की धारा—समय के लटकथ	१६१-२७२
१	आचार-धर्म [आचार का महत्व, स्वरूप और फल]	१६३
२	मयम—आत्मानुष्ठान	१७२
३	व्यापार में नीतिमत्ता	१८३
४	ब्रह्मचर्य : आत्मा एवं शरीर का क्षेत्र ज्ञान	१९२
५	परिवार-वत्याण बनाम ब्रह्मचर्य	२०४
६	अपरिग्रह की व्यावहारिक सुविधा	२१६
७	दान की धारा—ममत्त्व से भेद से	२२८

मन को साधने की कला

हमारे शरीर में सबसे अधिक क्षमताएँ, सबसे अधिक काम करनेवाला और लाने शक्ति का भेदा मन है। मन हमारे जीवन की यात्रा का सबसे बड़ा पात्र है। परन्तु मैं आपसे पूछना हूँ कि आपने कभी अपने मन से बात की है? आपने कभी किसी से बात करने की हँसी, अन्य लोगों से भी बात मिलने हँसे, परन्तु मन से आप कभी एकदम से मिले हैं? मैं समझता हूँ कि नहीं मिले हैं। इसका कारण यह है कि 'मन' नामक तन्त्र की क्षमता और महत्त्व का आपने कभी विचार ही नहीं किया। आप मन की गुरुता करने हैं, भाषा भी कुछ समझ-बुझ कर सीखते हैं, ज्ञान की समझ सीखने की संभावना है। परन्तु मन नामक तन्त्र की समझ नहीं करते।

मन में बिना मेल भरा है ?

आप आज काम उठते ही हाथ-मुँह धोते हैं, दाँत माफ़ करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, उसके पित्त शरीर पर साबुन पिसकर मन-मन कर लहाने हैं, और शांति करते हैं। सबसे स्वच्छ और शुद्ध करते हैं। आपसे कोई पूछना है कि इसकी सफाई क्या करते हैं? तो आप बट से बट देने कि "मुझे सफ़ाई जरा भी पसन्द नहीं है। मैं तो सब कुछ माफ़ और स्वच्छ देना चाहता हूँ।" परन्तु आप कभी मन की सफ़ाई के विषय में सोचा करते हैं कि मुझे मन की सफ़ाई बिनाकुल पसन्द नहीं है, मैं मन को शुद्ध और स्वच्छ देना चाहता हूँ? मन में बिना मेल भरा है? इसका भी आप कभी विचार करते हैं? मन में अपवित्र, असुख और राग-द्वेष से लदे, पित्तों के विचारों का बिना कूड़ा-कचरा जमा हो गया है, क्या आप कभी इस सम्बन्ध में चिन्तन करते हैं? आप कहेंगे कि नहीं, महानाज! इन विषय में हम सोचने ही कम हैं।

मन को साधे बिना सभी कुछ पीले

आप कदाचित् यह कहकर छिटक सकते हैं कि मन पर चित्रय पाया या मन को शुद्ध करने का काम तो साधु-सन्तों या योगियों का है, हमारा नहीं। हम तो गृहस्थ हैं। हमें तो अपनी घर-गृहस्थी चलाने में मतलब है। हमें तो अपनी बमाई और मृग-शान्ति से जीने में प्रयोजन है। हमें मन को साध कर करना क्या है? परन्तु

मणो साहसिओ भीमो दुट्टस्सो परिघावइ ।
त मम्मं तु निगिण्हामि, धम्म सिक्खाइ कग्गयं ॥

×

×

एक सदा शाश्वतिको भमारमा
विनिर्मलः माधिगमस्वभावः ।
बहिर्भवा संत्यपरे समस्ता
न शाश्वता. कर्मभवाः स्वकीया ॥

मन को साधने की कला

हमारे शरीर में सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक काम करनेवाला और सारे शरीर का नेता मन है। मन हमारे जीवन की पाय का सबसे बड़ा पात्र है। परन्तु मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी अपने मन में बात की है ? आपने अपने मित्रों में कोई बात बातें की होगी, अन्य लोगों में भी आप मिलते होंगे, परन्तु मन में आप कभी एकान्त में मिले हैं ? मैं समझता हूँ कि नहीं मिले होंगे। इसका कारण यह है कि 'मन' नामक तत्व की शक्ति और महत्त्व का आपने कभी विचार ही नहीं किया। आप तन की सुरक्षा करने हैं, भाषा भी खूब समझ-बुझ कर बोलते हैं, जपन् की तमाम चीजों को समझते हैं। परन्तु मन नामक तत्व की समझ नहीं करते।

मन में कितना मेल भरा है ?

आप प्रातःकाल उठते हैं, हाथ-मुँह धोते हैं, दाँत साफ करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, उसके लिए शरीर पर साबुन पिसकर मल-मल कर गहरे हैं, और साफ करते हैं। सबको स्वच्छ और शुद्ध करते हैं। आपसे कोई पूछता है कि इतनी सफाई क्यों करते हैं ? तो आप बट से कह देंगे कि "मुझे गन्दगी जरा भी पसन्द नहीं है। मैं तो सब कुछ साफ और स्वच्छ देखना चाहता हूँ।" परन्तु आप कभी मन की गन्दगी के विषय में ऐसा कहते हैं कि मुझे मन की गन्दगी बिलकुल पसन्द नहीं है, मैं मन को शुद्ध और स्वच्छ देखना चाहता हूँ ? मन में कितना मेल भरा है ? इसका भी आप कभी विचार करते हैं ? मन में अपवित्र, अशुद्ध और राग-द्वेष से गन्दे, पिनीले विचारों का कितना बूझा-कूट जमा हो गया है, क्या आप कभी इस सम्बन्ध में चिन्तन करते हैं ? आप कहेंगे कि नहीं, महाराज ! इस विषय में हम सोचने ही काम हैं।

मन को साधे बिना सभी सुख पीके

आप कदापि यह कहकर छिटक सकते हैं कि मन पर विजय पाना या मन को शुद्ध रखने का काम तो भाषु-सन्तों या योगियों का है, हमारा नहीं। हम तो गृहस्थ हैं। हमें तो अपनी घर-गृहस्थी बनाने में मतनव है। हमें तो अपनी कमाई और गुप्त-दागि से जीने में प्रयोजन है। हमें मन को साफ कर बनाना क्या है ? परन्तु

आप मानें या न मानें मन को मारे बिना, मन को गुप्त और स्वस्थ रिये बिना प्राण चाहे सार्वा दाये क्या लें, चाहे आपके दाग बंगला बार, कोठी तथा अन्य साधन सामग्री हो, आप न तो गुण-शान्ति से त्री सचेंगे और न ही पर-गुरुग्वी का पावन मुगपूर्वक कर सकेंगे। आपके मन में अज्ञानि होगी तो न गुण से शा-पी सकेंगे और न ही गुण से मो सकेंगे। जिसका मन रोपी है, जिसका मन अन्वय और विनाशुर है, जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह के मन्दे विनारी का बूझ-बकंट मरा है, वह चाहे जितना धन तिजोरी में जमा कर लें, चाहे जितने जीवनपापन के साधन जुटा ले, मुगपूर्वक जी नहीं सकेगा।

आपकी इन्द्रियों के साथ मन न जुड़ा हो तो !

कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि मन कितनी उधर-धुपल मचा देता है। आपके शरीर का प्रधाननायक तथा जिन्दगी के मारे मरदाने का मिनाही मन है। फिर भी आप उसे पहचानने नहीं, अवका उसकी और ध्यान ही नहीं देने। आपकी जो पाँचो इन्द्रियाँ हैं, उनके पीछे कौन काम करता है ? ऐसा कौन है जिसकी शक्ति से आपके कान, नाक, आँख, जीभ और स्पर्शन्द्रिय काम करते हैं ? आपका मन ही तो है ! आँख के साथ आपका मन जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो आँख वस्तुओं को देखती होगी, फिर भी न देखने जैसा होगा, आप किसी रास्ते में जा रहे हों, उस समय आपके पास में कोई गुजर रहा हो, आपकी आँखें उसके साधने हों, उसकी भी आँखें आपके सामने हों, अगर आपका मन अन्यत्र कहीं होगा, तो आप उसे देखकर भी नहीं देखेंगे, भले ही वह आपके निबट से होकर चला गया हो। दूसरी बार जब कभी आपसे वह मिलेगा तो कहेगा—“अजी ! मैं तो उस दिन आपके पास में ही होकर गया था, आपने मेरी ओर देखा भी था, फिर भी आप बोले तक नहीं।”

आप कहेंगे—“जी ! मेरा ध्यान आपकी ओर नहीं था।”

मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों ? आपकी आँखें तो उस भाई की ओर ही थी, लेकिन उस समय आँख का तन मन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इसलिए आँखों ने देखा जरूर, अगर देखने का सन्देश मन के पास पहुँचा नहीं, और जब तक मन का प्रयुत्तर न मिले, वही तक कोई भी काम होता नहीं।

कई बार आपका मन दुनिया की दूसरी तरफों में बह रहा हो, उस समय आप किसी के पास बैठे हों, बात चल रही हो, और सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपसे पूछे—“मुना आपने ?” तो आप कहेंगे—“नहीं मुना, मेरा मन जग टिकाने नहीं था। जग दूसरी बार कहिए तो। आपको तबलीफ तो होगी।”

यदि वह ध्यान उससे पूछे कि आपके ज्ञान तो ज्यों के त्यो मुने है, उन पर कोई आवरण भी नहीं है, फिर भी आपने उस समय मेरी बात कंस नहीं सुनी ? मैं कहूँगा कि आपने ज्ञान तो मुने से, लेकिन ज्ञान को जो मन का सन्देश पहुँचना

चाहिए, वह नहीं पहुँचा, इसलिए आपके कान तो खुले थे, पर मन ने जुड़े हुए नहीं थे।

आपका नाक खुला हो, किन्तु आपका मन बड़ी अन्यत्र घूम रहा हो तो आपको चाहे जितने द्रव और मेट मूँघाए जाएँ फिर भी वे आपके लिए आनन्ददायक नहीं होंगे।

इसी प्रकार आप भोजन करते हैं, आपकी घाती में बड़िया मिठाइयाँ और स्वादिष्ट चीजें परोसी गई हों, आप उन चीजों को खा भी रहे हों, किन्तु अगर आपका मन व्यापारध के किसी मुकद्दमे की पैसी के चक्कर में होना, तो आप चाहे घाती में परोसी हुई चीजों पर हाथ साफ कर लें, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपने जो चीजें खाईं, वे कैसी मोठी, लट्टी या चण्चरी थीं, साथ में नमक कम था या ज्यादा ? तो आप कहेंगे—“मुझे इन बातों का जरा भी पता नहीं है।”

अगर आपका मन रतनेन्द्रिय के साथ जुड़ा हुआ होता तो आप पौरुष कहेंगे—“नाक में नमक कम है। मिठाइयाँ अच्छी नहीं बनीं।” परन्तु आपका मन दूसरी जगह चक्कर खाट रहा था, इसलिए उस समय आपकी घाती में जो भी चीज परोसी गई हो, उनमें से लड्डू, पेठे, बर्फी आदि भी आपने खाई होगी, परन्तु उस समय आपके लिए वे वस्तुएँ किसी महत्व की नहीं थी, क्योंकि आपकी भोजन करने सीपे कौट में जाना था, अतः आपके मन का सवाल रतनेन्द्रिय के साथ नहीं था, इस कारण आपने जो भी चीज खाई हो, उसके रस का मन से स्पर्श नहीं हुआ।

निष्कर्ष यह है, बन्धुओं ! पाँचों ही इन्द्रियों का जो मुख्य केन्द्र है, वह है मन। आप पाँचों इन्द्रियों को ताँ गाफ-स्वच्छ रखते हैं, लेकिन जो उनका कार्यवाहक केन्द्र—मन है, वह कितना मैला पड़ा है ? उसमें कितनी बन्दगी बरी हुई है, कितना कूड़ा-मल भरा हुआ है ? उस पर जब सग गया है, फिर भी आप उस पर तेज निगरानी नहीं करते। फलतः आपकी पाँचों इन्द्रियों को व्यवस्थित रूप से

मन कितो अशुद्ध होता है ?

आप पूछेंगे कि "मन कैसे अशुद्ध हो जाता है ? मन में इतना बूड़ाकंठ और गन्दगी कैसे भर जाती है ?"

आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। जब तक मन में प्रविष्ट अशुद्धि का ज्ञान न हो, तब तक उसे दूर करने की बात भी कैसे गोची जा सकती है ?

इसे एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक जगह औंधी बल रही है, एक आदमी घर के दरवाजे बन्द करके भुले बदन बाहर बैठ जाता है। वह इतना ग्राफित है कि उसे अपने स्वास्थ्य विगडन का जरा भी डर नहीं है। नवीना यह हुआ कि उसका सारा शरीर रेत के कणों में भर गया, गर्म हवा के कारण उसे लू लग गई और वह बीमार पड़ गया।

यही बात मन के सम्बन्ध में समझ लीजिए। बाह्य और शरीर विचारों का औंधी बल रही है। कहीं पाँचों इन्द्रियों के विषयों की समीक्षा हवाएँ चल रही है। तत्परवाह और ग्राफित मनुष्य अपने मन को मुला छोड़ देता है। वे गन्दे विचार और विषयों की गर्म हवाएँ उसके मन में सीधी प्रविष्ट हो जाती हैं। उसका मन इस प्रकार अस्वच्छ और अस्थायी हो जाता है।

एक मनुष्य ने अच्छे की देखिए। उसके मन में असह्य विचार चलते रहते हैं, उनके कारण ही वह अनेक कष्टदायक प्रश्न पूछता रहता है।

आपके मन में भी अनेक अशुद्ध विचार आते हैं, पर आप उनका भगते या गंढने नहीं, शाय उन्हे पपोलने रहते हैं। कई बार तो आप उन अशुभ भगनमय विचारों को दबाते-दिपाते रहते हैं। आप सो मान सेते हैं कि कहीं मेरे इन अशुभ विचारों को जान लेगा तो क्या कहेगा ? सोच मुझे पारी, अधार्मिक, टन, दम्भी और पापमर मनुष्य कहेंगे। समाज में मेरी जो भी प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रसिद्धि है, वह समाप्त हो जाएगी। सोच मुझे दूसरों का सरदार बताएँगे।" इस दृष्टि से आप अपने मन में प्रविष्ट होने वाले उन गन्दे विचारों को खुपचार अन्दर धुमने देने हैं, मन में आने वाले अशुभ विचारों के शूकान को, रावईष, कामकोष आदि विचारों से परिपूर्ण मन के उन अशुद्ध विचारों को आप दिया लेते हैं, उन्हे मन ही मन में दबा देने हैं।

जो जीवनरुष्टा अथवा जीवन के अर्थ का विज्ञान होता है, वह भी सोचना है कि मन के अशुद्ध और बन्दे विचारों को अन्दर ही अन्दर दबाए रखेंगा तो कब तक दबे रह सकेंगे, एक दिन सबक विस्फोट इनमें से होगा, और वह मारे ही जीवन को में दूकेगा।

इसी दृष्टि अनुसार मैं तो अन्तर्गोपना एक दिन सबक विस्फोट होता ही है, जो अममय के शुद्ध वातावरण का भी सम्मानास कर बैठता है। इसी प्रकार मन की शूका में दबे दृष्टि बन्दे विचारों को अन्तर्गोपना एक दिन टूट कर बाहर आती है।

उस समय इतना भयकर विस्फोट होता है कि वह उस धर्म, समाज और धर्म के प्रति श्रद्धा को नष्ट-भ्रष्ट मुक्त कर डालता है। उस व्यक्ति को तो सर्वस्व खत्म कर डालता है।

इस प्रकार मन आपके जीवन में गहरा घुस जाता है। मन में गन्दे विचारों की परतें जम जाती हैं, ये मन को अशुद्ध और अस्वस्थ बना देती हैं।

विहृत मन, पतन की ओर ले जाता है

आपको मैं यह भी बता दूँ कि मन आपके अन्दर किम जरिए घुसता है।

अगर आप साफ़िन हैं तो आप जहाँ कहीं भी जाएँगे, मन आपको पतन की ओर घसीट ले जाएगा। आप सभल भी नहीं पाएँगे और वह आपको पछाड़ देगा। कैसे? जरा सुनिए। आप अपने मन को बहानों के लिए अधिकतर ऐसे स्थानों में जाया करते हैं, जहाँ इन्द्रियों के विषयों का पोषण होता हो। जैसे आप किसी मगीन की महफिल में जाते हैं, जहाँ एक से एक बढ़कर मगीतत्र ताल और तय के साथ स्वर धहरियाँ छोड़ने हैं। वे आपके कानों में टकराती हैं। आपको वह सगीत अत्यन्त कर्णप्रिय लगता है। आप धार्मिक और आध्यात्मिक मगीन को प्रायः रक्षा और बर्णकट्ट मममते हैं, उममें आपको आनन्द नहीं आता। आप चाहते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो आपका मन चाहता है, ऐसे गीत, जिसमें वाचनामय प्रेम की सवार हो, गाने वाली भी कोई ऐसी सुरैया हो, चाहे वह प्रत्यक्ष सामने न हो, रेडियो पर ही गा रही हो, अथवा टेलीविजन पर गा रही हो, तो आपको वह मुरीला स्वर इतना मधुर और आकर्षक लगता कि आप झूम उठेंगे।

इसी प्रकार आप बड़ी अपना मन बहानों के लिए सिनेमा देगन चले गए या किसी नाटक का प्रेक्षण करने चले गए तो आप अपने कानों और अपने नेत्रों को धन्य मममते लगाने। जग भोचेंगे, बाह ! किनना मधुर सगीत है और किनना अब्भुत एव अप्मरान्ता रूप है। आप उसकी भावमगी में डूबने मगबोर हो जाएँगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसप्रकार कान और आँख के विषय आए और अन्दर बुद्धि में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने आपके मन की विहृत एव अस्वस्थ बना दिया।

इसी प्रकार आप किसी पार्टी में चले गये या किसी बरान में बरानी बन कर गए। आजकल पार्टियों और बरानों में गाने-गीतों की कोई मर्यादा नहीं रहनी। एक से एक बढ़कर मिठाइयाँ बननी हैं, प्रायः वे खानडा भी की होती हैं। इसी प्रकार तेज ममानेदार बरपटी चीखें भी बननी हैं, जिनमें मिचं, नमक, मटार्ड आदि अन्धधक्का मगना में होती हैं। आपको और अन्य बरानियों को प्रायः वे मिठाइयाँ और नमकीन जगवेदार मगते हैं। आपका मन उनका रमान्वादन करके नृत हो उठता है। आपको रसनेन्द्रिय उसे बहृत बढ़िया बहृकर पेट में टूँने के लिए हाथ और मुँह को आदेग देती हैं, मन की बरना-बरना आर्देर जारी कर देता है। आप अपने आपको

भी इन्हीं विषयों में प्रायः उसका मन भटकता रहता है। वहाँ भी वह इन्द्रियों को अपने विषय-शोषण के लिए आँडेर देता रहता है। इसी प्रकार सामायिक में बैठे रहने पर भी व्यक्ति का मन उन्हीं-उन्हीं परिचित विषयों में घूमता रहता है। आप कहेंगे कि सामायिक में तो वह निश्चल बैठा है, वहाँ तो किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करता। या तो वह स्वाध्याय करता है, या जप करता है, भाना करता है या व्याख्यान सुनता है, फिर भी सामायिक में मन अन्वय क्यों चला जाता है? वस, उसी पूर्वाम्यास के कारण, अस्वस्थ और विकृत बने हुए मन के कारण वह सामायिक आदि धार्मिक क्रियाओं के समय भी स्थिर और एकाग्र नहीं रह सकता। वह लज्ज, व्यग्र, क्षय और अस्थिर हो उठता है। ऐसा व्यक्ति उपवास करेगा तो भी उतका मन थुपके-थुपके खाने-पीने और पारणा करने का विचार करता रहेगा।

ऐसा विवृत मन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का शिकार हो जाता है। भगवद्गीता में स्पष्ट कहा है—

ध्यायतो विषयान्मुखं संयतोऽप्यजायते ।
सगात् सञ्जायते कामः, कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रचक्षति ॥

यह है विवृत मन से पतन की प्रक्रिया। विवृत मन जहाँ भी जाता है, वहाँ विषयों का ही चिन्तन करता है। विषयों का चिन्तन करते-करते मनुष्य का मन विषयों में आसक्त हो जाता है। विषयों में जब अत्यधिक आसक्ति हो जाती है तो फिर उनकी प्राप्ति के लिए कामना और सकल्प-विकल्प पैदा होते हैं। जब उनकी पूर्ति नहीं होती, कोई उसमें रुकावट डालता है तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध इतना उग्र होता है कि आतिर अपनी उन्नत विषयेच्छा की पूर्ति को वह अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है, उसमें वह सम्मोहित हो जाता है, उसकी सात्त्विक बुद्धि तिरोहित हो जाती है। और फिर उसकी पूर्वापरस्मृति लुप्त-सी हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने ही बुद्धिनाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य का नर्बन्धाश हो जाता है।

इस प्रकार जब मनुष्य का मन अत्यन्त बीमार हो जाता है, बूढ़ावस्था आ जाती है, इन्द्रियाँ क्षीण हो जाती हैं, तब वह निवृत्ति धारण करता है, और धार्मिक क्रियाएँ करने लगता है। परन्तु पहले का क्यों पुराना ढग्न मन धार्मिक क्रियाओं में भी व्यग्र एवं लज्ज हो उठता है, लगता नहीं। तब जाकर वह साधु-साध्वियों या योगियों के पास पहुँचना है—मन की स्वस्थ, शुद्ध एवं मृगाग्र करने की कला सीखने के लिए।

बीमार मन का इलाज नहीं करते
जरा विचार तो करिये । जरीर बीमार हो जाना है तो उसका इलाज कराने

के लिए मनुष्य डॉक्टर-बैठो के पास चिल्ला नम्र बनकर जीध पहुँच जाता है। किन्तु इतने बीमार बने हुए मन का दमार्ज करने के लिए क्या वह पहुँचता है। इतना नम्र मन कर मन के चिकित्सकों के पास ? वह धनिक या सत्तागामी होता है तो ऐसे लोगों के पास फटकता भी नहीं। जाता भी है तो, देगा-देगी, शर्मा-शर्मी उनके दर्शन कर लेता है या कभी-कभी उनके व्याख्यान सुन लेता है। वह इतने में ही सन्तोष मान लेता है। या गांधी-सन्तों के यहाँ जाकर कुछ धार्मिक क्रियाराश्ट्र कर लेता है, इसमें से गांधी उसे धर्मवीर, धर्म-धुरन्धर आदि कोई टाइटिल दे देते ॥। इतने में तो वह अपने-आपको बहुत बड़ा आध्यात्मिक मानने लगता है।

शरीर में कोई रोग हो जाता है या महमा कोई बीमारी आती है, तो उस विषय के एस्पर्ट डॉक्टर के पास मनुष्य दौड़ा जाता है। वह डॉक्टर यम्बई कलकत्ता या दूर-दूर विदेश में भी होगा, तो वही घर भी वह सोघ जा पहुँचना है और अपनी चिकित्सा कराता है। परन्तु मन इतना बीमार हो जाता है, उसके लिए कोई चिन्ता नहीं। यदि शरीर की चिकित्सा के लिए औषधि की जरूरत है तो क्या मन की चिकित्सा के लिए औषधि की जरूरत नहीं है ? क्या तब ही बीमार है, मन बीमार नहीं है ? क्या कभी मन की बीमारी के इलाज के लिए कोई विचार आता है ? वास्तव में देखा जाय तो तब को जिगाड़ने वाला या तब की बीमारी का मूल कारण मन ही तो है ?

परन्तु अकसोस है कि आप इसे मूल जानें हैं। आप मूल को नहीं छूँटते। आप मूल को नहीं सीखते, उसके पत्तों और शाखाओं को सीखते हैं। यही कारण है कि मन इतना अस्वस्थ एवं अशुद्ध हो रहा है, इसकी चिन्ता आप लोगों को नहीं होती।

त्रिसका मन स्वस्थ एक स्वच्छ होता है, वह प्रातःकालीन पुण्य की तरह सदा प्रगल्भ और प्रत्येक परिस्थिति में मस्त रहता है। उसे दुःख का जरा भी स्पर्श नहीं होता।

त्रिमी समय अपने स्वजन का विधोय हो जाय, कभी त्रिमी अनीष्ट वस्तु का विधोय हो जाय, त्रिमी समय अपमान भी हो जाय अथवा त्रिमी समय कोई अप्रत्याशित अपघटित घटना हो जाय तो भी उसके मन में उफान नहीं आया, वह पहले की तरह ही प्रगल्भ और मस्त बैठा रहेगा। क्यों ? इसका कारण है कि उसका मन स्वच्छ, स्वस्थ और निरोग है। ऐसे व्यक्ति के पास हो या न हो, सत्ता और साधन हो या न हों, उसके स्वजन हो या न हों, तो भी वह विपाद में इलाश तो नहीं होगा। वह अपने स्वस्थ और स्वच्छ मन के बल पर विषय परिस्थितियों में भी 'मम' रहेगा।

परन्तु त्रिसका मन स्वस्थ नहीं होगा, वह धन, स्वजन, साधन और सत्ता सब कुछ होने पर भी निरन्तर हाथ धरे, चिन्तित और उदास बन कर बैठा रहेगा। वह कभी प्रगल्भता में नहीं रहेगा।

अन्ना मे हार मान कर योगीश्वर आनन्दघनजी को भी कहना पड़ा—

‘मन साध्युं तेने सद्यस् साध्युं’, एह बान नहिं सोटी’

जिमने मन को साध लिया, समस्त सौ उसने जीवन में सब कुछ साध लिया । वह बात मिथ्या नहीं है । मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ ।

मनहु किम होन जाये हो कुबु जिन,

मनहु किम हीम जाये ।

जिम जिय जतन करीने राखुं,

तिम तिम अलखु जाये ।

जैत-जैते में मन को पकड़ता है, वैसे—वैसे दुमने वेग में जातना जातना है । गान-दिन दीड़ता रहता है । ऐसे मन को बल में करना असामान्य काम नहीं है । जितने ही इसको बल में कर लयने है ।

मन के पीछे पर मशामी करना महज नहीं है, बड़ी गंगा न हो कि बल गुप्त पर मशार हो जाय ?

बह्म बाह्म हंस किया है,

बिष्णु गहड़ जलधारी रे ।

शिव का बाह्म बीस ज्यो है,

सूचक धनेश सुभधारी रे ।

मन बाह्म पर जेने बिरता,

बा नर की बलिहारी रे ।

जो मन के पीछे पर मशार होता जानता है, अर्थात् मन को प्रसिद्धि पर उसे अपने बाहु में धरने की कला जानता है, बड़ी बनुर है, विद्वान है और बड़ी माधव है ।

आज मन को प्रसिद्धि करने की चण्डी साधकों में छुटनी जा रही है । प्रायः साधक उसी पुण्ये डर पर चलते हैं । अर्थात् अपने अभावों से वे जीर्णोद्धार में चरने हैं कि साधक बड़ी सच्चा है, जिसका मन बल में हो ।

पूछने के साधकों में परम्पर हम आज की बर्षा जमती थी कि मन को बल में करने का उपाय क्या है ? आप हमें वैसे बल में करने हैं ? उन्मत्तधन गुप्त दय बाज का भारी है । मयदान् पादवेनाथ की जिय परम्परा के भी बेसी रबामी और मयदान् महावीर के पट्टर जिय भी दयदय दोनय स्वाधी दोनो परम्पर जियने हैं, बर्ष बाजो पर परम्पर मयुर विचार-विमर्श करने हैं । उनमें में एक बाज मन के मयदय के भी भी बेजीरबामी में उठाई थी—

बयो साहसिजो भीयो हुट्टाजो बरिचावट ।

अंलि दोदय ! आजहो कह तेव न होरनि ?

अर्थात्—“हे दोदय ! मन हो क्या ही सार्थक और अच्छा है । पर हुट्ट

अश्व की तरह विषयी के पीहड़ वन में भागता है। आप हम पर आश्रय होकर कैसे हमके वश में नहीं होते ? श्री गौतम स्वामी ने इस प्रश्न का बहुत ही मंदाग्र और मार्गमय उत्तर दिया है—

पथार्थतं निगिह्वायि सुष-रस्सी समाह्वयं ।

न मे गणद्वद् उम्मार्गं मर्गं च पट्टिवञ्जई ॥५६॥

मणो साहसिओ भीमो, बुद्धस्सो परिघावई ।

तं सम्मं निगिह्वायि, पम्मसिक्खाए कंचय ॥५८॥

—मैं मानने हुए मन का श्रुतस्वी लगाम में निग्रह करता हूँ। इसलिए मेरा मन उम्मार्ग में नहीं जाता बल्कि सम्मार्ग पकड़ लेता है। मन भयकर साहसी और दुष्ट अश्व की तरह दीवता है, लेकिन मैं धर्म शिक्षास्वी लगाम मीचकर उसका भ्रमीमोति निग्रह कर लेता हूँ। यह है, मन को वश ये करने की साधना। मन वश में हो जाय तो मारी ही आध्यात्मिक साधनाएँ तेजी के साथ होगी चलती हैं। मन वश में नहीं है तो एकाग्रता और स्वच्छता मन में नहीं आ सकती, न ही मन स्वस्थ और सुख रह सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी धार्मिक क्रिया आध्यात्मिक साधना तप, जप, ध्यान, मौन आदि व्यवस्थित रूप में नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक साधना को भी कहना पड़ा—

‘मनो विजिता, जगती विजिता’

‘जो मन को जीत लेता है, वह सारे जगत् को जीत लेता है।’

मन को जीतना कठिन भी, सरल भी

आप कहेंगे कि मन को जीतना दुतना कठिन काम है। बड़े-बड़े साधक, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी भी मन पर विजय प्राप्त करने में असफल हो गए हैं, तब हमारे जैसे साधारण लोगों की क्या विमता है ? हम तो इसे एक जन्म में उसे कैसे बरा में कर पाएँगे ? परन्तु आप यह न समझिए कि मन को जीतना कठिन है, मन को बरा में करना, पहाड़ में टकराना है। परन्तु जो कार्य जितना भी कठिन समझा जाता है, वह उतना ही सरल होता है। जिस चीज में मनुष्य की प्रबल रुचि, तत्परता और तीव्रता होती है, उस चीज को प्राप्त करना उतना ही सरल होता है। गुरुपार्थी और प्रबल रुचि वाले व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता।

गमयुग मे समुद्र पर पुन बरिधर कितना दिवट कार्य था, किन्तु तत्पर विजय के अवसर पर रामचन्द्र श्री को मेना सक्ता की ओर बूच कर गयी थी। आगे विमान समुद्र देख कर तब, नील आदि वानर बीरों ने बर्बता की—“हम हम पर पुन बोध कर रहेंगे। हमारी मेना हमी नर-निमित्त पुन पर मे सक्ता मे प्रवेश करेगी।” माहमी और हउ सक्ती स्थिति के लिए कोई भी वान असम्भव नहीं है।

मन को साधने का मन्त्र

हाँ तो, मन को वश में करने के लिए सर्वथा ठीक उपाय आपको बतना दूँ। आप उत्सुकतापूर्वक मेरे मुँह में मन को वश में करने का मन्त्र सुनना चाहते होंगे। नीजिग वह मन्त्र, जो योगदर्शन में महर्षि पतञ्जलि ने बताया है, भगवद्गीता में कर्मयोगी कृष्ण ने अर्जुन को बताया है—

"अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः।"

—तानत्रय योगदर्शन

"अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते।"

—भगवद्गीता

अर्थात्—अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों से मन का निरोध होता है।

हे अर्जुन ! अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह होता है।

मनोनिग्रह का प्रथम साधन : अभ्यास

मनुष्य वैराग्यपूर्वक अभ्यास करने में बड़े में बड़े विकट एवं कष्टमय मन को वश में किया जा सकता है। एक कष्टमय घोड़े की भी बार-बार कपड़े का अभ्यास कराया जाए, उसे तानीय ही जाए—तो वह सुन्दर चाल में ग्रीष्मगति में चल सकता है। सर्वप्रथम अभ्यास करने में हाथी, घोड़े, बन्दर, कुत्ते आदि को सुन्दर तानीय देकर अपने मनोज्ञरूप बना लेते हैं और उन प्रशिक्षित जानवरों के आदर्शरूपक रूप में व्यवहार करने से ही उनकी चाली पड़ती है।

इसी प्रकार दीर्घकाल तक, मगन रह अर्थात् और शक्ति के साथ मन को साधने का अभ्यास किया जाए तो कोई कठिनाई नहीं है, मन का निग्रह।

अभ्यास में बड़े-बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। अभ्यास में शालक बोलना सीखता है, अभ्यास से ही शालक चलना सीखता है। अभ्यास से ही मनुष्य मोटरकार आदि चलाना सीखता है। मगन अभ्यास में तोना मनुष्य की तरह बोलना सीख जाता है।

हम एक जगह पहुँचे। वहाँ एक आदमी के पास एक पालतू तोता था। वह उस तोते का मूल्य एक हजार रुपये माँगता था। हमने तब कि तोते का दाम अधिक से अधिक पच्चीस-सत्तार होया। इतना अधिक एक पक्षी का मूल्य होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। फिर, हमने उस तोते वाले से पूछा तो उसने कहा—“इसकी ऐसी ही विशेषता है, इसीलिए इसकी इतनी कीमत है। यह मनुष्य की तरह स्पष्ट रूप से बातचीत कर सकता है।”

उसकी बात सच्ची निकली। तोता इतना सुन्दर था कि वह मनुष्य-माया में ऐसे बोलता था, मानो हज़ारों कोई मनुष्य ही बोलता हो। हमने उस तोते वाले से मनुष्य माया में इतना सुन्दर बोलने का कारण पूछा कि “वह ऐसा सुन्दर बोलना कैसे सीख गया ? आपने उसे कैसे प्रशिक्षण दिया ?”

उसने बताया कि “वह तो मेरे व्यवसाय की गुप्त बात है। यह उपाय मैं सब को नहीं बता सकता। पर आप तो ठहरे भाव, आप मेरे व्यवसाय में प्रतिस्पर्द्धा

करने वाले नहीं है। इसलिए धनका ही क्या करना है। क्या जाने मेरी योग्यतागत मे। यों कहकर वह मुझे बारी परागमाणा में ले गया। वहाँ एक भव्यमकर आडवा रमा हुआ था। वह करते तथा कि मैं इस वादने के सामने लौं का निजरा रमना था और फिर मैं इस सीते के पीछे लिप कर सोचता था। लौटा इस आरात्र की मुनकर साहिब म दिलने वाले लौ के सामने देखा और उसे लपका कि मेरे सामने बैठा हुआ कोई लोहा खोप रहा है। इसलिए वह लौटा भी उभी की तरह बोले का प्रयत्न करने लगा। यों कई महीनों के समय अग्राम में वह लोहा मनुष्य की तरह खोपना और बागचीय करना सीख गया। लौ की इस कसमाय को देखकर मैं दम रह गया। मैं सोचता हूँ कि मानव एक लोहे को मानवीय देकर बना है। मानव अग्राम में गरज का निमाही एक पतली छोटी पर बेल्डके रूप में है। मानव अग्राम में ही मानव एक मान नहीं, ६-६ मान एक के उपचार है।

एक नगर में कुछ प्रसिद्ध नट आए। राजा ने उनके विषय में शीघ्रतः सुनकर अपने राजदरबार में उन्हें आमन्त्रित किया और नटमण्डली को अपनी करामात बताने के लिए कहा। राजमन्त्री के टीक पीछे विमान यैदान में सामियाणा खोखा दिया गया। राजा, रानी तथा राजपरिवार के सभी लोको के बैठने का स्थान निश्चित हो गया। आम जनता भी दरवाँ बनकर बैठी थी। सामने एक मंच पर नटमण्डली ने अपना आसन जमाया और एक से एक बढ़कर आश्चर्यजनक लेख दिलाए। राजा और जनता सभी ने उनकी प्रशंसा की और बहुत-सा पुरस्कार देकर बिदा किया। लौ रात को राजा ने नटों के लेख के बारे में रानी से पूछा। रानी ने कहा—“हमारे बौन-नी आश्चर्य की बात है? अग्राम से मनुष्य सब कुछ कर सकता है।”

राजी ने कहा—“नाथ! आपको मैं ६ महीने के अग्राम के द्वारा अपनी की जो पाई होगी, उसे अपनी पीठ पर उठा कर राजमहल की सभी सीढ़ियों पर-उपर कर बता सकती हूँ। मुझे सिर्फ ६ महीने की अवधि दीजिए।” राजा रानी स्वीकृति दी और कहा—“मुझे इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वह सब मैं ही दूँगा।” रानी अपनी पीठ पर उठाकर राजमहल की सीढ़ियों पर चढ़ने का अभ्यास करने लगी। पहले दिन वह कार्य अत्यन्त जटिल साध्य लगा। फिर रे रानी का अभ्यास बढ़ता गया और वह बहुत आसानी से पाई को अपनी उठाकर राजमहल की सीढ़ियों पर चढ़ जाती और वापस उतनी ही सीढ़ियों की। इस प्रकार अभ्यास करते-करते वह महीने हो गए। अब भी की पाई

मी दिनदोन में काफी बड़ी हो गई थी, तबतक मैं जैसी ही वह दिग्गज लगी थी, फिर भी रानी का अभ्यास इतना मुहक और परिपक्व हो गया कि वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर आसानी से सहन की सीढ़ियाँ चढ़-उतर लेती थी। रानी ने एक दिन राजा को छह महीने पहले हुई चर्चा की बात याद दिलाई और अपने दिन मिकं राज-परिवार के लोगों के सामने अपने अभ्यास का चमत्कार बताने को कहा। राजा तथा सभी राज-परिवार के लोगों के सामने रानी ने प्रतिदिन की तरह आज भी पैर की पाड़ी को अपनी पीठ पर उठाकर राजमहल की सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने का पराक्रम बताया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा को रानी की बात माननी पड़ी और उसी दिन से राजा ने उसे पटवर्नी पद दे दिया।

यह है अभ्यास की करामात।

अभ्यास किसका और कैसे किया जाए ?

यह तो समझ में आ गया होगा, लेकिन आप सोचने होंगे कि मन को वज्र में बनने के लिए अभ्यास किस बात का और कैसे किया जाए ? अभ्यास इन बातों का करना है—

१. मन की गतिविधि का निरीक्षण करते रहने और जहाँ भी वह किसी अनिष्ट विषय में फैलने लगे, तुरन्त उसे वहाँ से हटा कर अभीष्ट शुभ एवं शिवाज्य विषय की ओर लगाने का अभ्यास।

२. विषयों के शालाकरण के बीच बहने हुए भी मन को नियमित कर लिया जाए कि वह उस विषय में जाए ही नहीं।

३. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, छल आदि के प्रयोगों पर मन को इन विचारों में न बहने देकर मग्न रहने का अभ्यास।

४. प्रमुखामस्मरण—जब एक ध्यान का बारबार अभ्यास।

शास्त्र में मनुष्य का मन बाणक जैसा है। बाणक के नामसे हर समय कोई न कोई काम होता चाहिए अन्यथा वह मानी बैठा तोड़फोड़ या अन्य मुरादात करेगा। अगर उसे किसी अच्छे काम में लगा दिया जाएगा तो वह उसी में लग जाएगा। मन बदर की तरह चबन है, वह बैठा तो नहीं रहेगा, यदि आप इसे एकाग्र में हिमाज्य की बोटी पर ले जाकर बिठा दें। वहाँ भी वह कुछ न कुछ उछल-कूद मचाता ही रहेगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी बुरे विचार या चिन्तन में न लगने दिया जाए। जब भी कोई बुरा विचार मन में घुसने लगे कि तुरन्त उसका औरेशन कर दें। उसे वहाँ से एकाग्र हटा कर अच्छे विचार करने में लगा दें। बुरे विचारों से बार-बार हटाने पर अपमानित होकर फिर वह उनमें नहीं लगेगा। जैसे कुत्ते को आप भोजन में बंधूँ बाँधते समय दुकार कर निजान देते हैं, फिर जाना है तो दो-तीन बार उसे दुकार कर निकाल देते हैं, तो फिर वह महमा नहीं आता। यही बात मन के सम्बन्ध में समझिए। मन को इन

प्रकार बार-बार के अभ्यास में प्रशिक्षित कर देने पर वह मध् जाता है। फिर वह महसा बुरे विचार या दुश्चिन्तन की ओर नहीं जाता। परन्तु इस प्रकार अभ्यास कराकर मन को प्रशिक्षित करने के लिए आपको मन पर मन्त चौकी-पहग देना होगा। लवणदार। कोई कुविचार चोर की तरह चुपके में प्रविष्ट न हो जाए। इस प्रकार के अभ्यास में मन घबराकर भागने लगेगा, आपको यह साधना भी नीरम और शरी मावूम होगी। इसके लिए मन को या तो मात्त्विक मनोरजन—जिसमें भगवान् तीर्मकर के गुणकीर्तन, स्तुति, भक्ति के गीत या मैद्धान्तिक एवं उपदेशप्रद भजनो में लगाना चाहिए, या फिर उसे किसी नाम जप, प्रभु-नामस्मरण में लगाना चाहिए, ताकि मन उसमें ओतप्रोत हो जाए, अन्यत्र न भटके। स्वाध्याय भी जप का ही एक विधिष्ट अंग है। इस प्रकार मन को मन्म यातों में लगाया जाए। अगर मन प्रशिक्षित हो गया है और उसे शुद्ध स्थान में टिकाए रखना है तो आप उसे धर्मध्यान-शुक्लध्यान में टिकाने का अभ्यास कराएँ। प्रारम्भ में वह इधर-उधर भागने का प्रयत्न करेगा। परन्तु आप उसे आर्न-रीद्रध्यान की ओर तो हर्गिज न जाने दें। जप और ध्यान के अतिरिक्त समय में भी मन पर पूरी निगरानी रखते हुए उसे इतना आभाकारी बना लें कि वह आपकी आत्मा के बिना किसी भी विषय की ओर झुके ही नही, ध्यान ही न दे।

इस प्रकार के अभ्यस्त एवं प्रशिक्षित मन वाली कहनों को देखिए। वे स्वयं उपवास की हुई हैं, लेकिन घर के लोगों को स्त्री-पूड़ी इत्यादि विविध भोजन-मासमी बनाकर स्वयं परोसती हैं। सत्त स्वादिष्ट भोजन देखकर भी उनके मूँह में पानी नहीं आता। आप उनसे कहेंगे कि तुम भी भोजन कर लो, तो वे स्नेहपूर्वक कहेंगी—नहीं। हमें भोजन नहीं करना है, आज हमारे उपवास है।

यह है मन को साधने की कला। मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करने में ही वह काबू में आ सकता है।

जानी पुरुष यही कहते हैं कि “इन्द्रिय-विषयो का ज्ञान तो बारी और विद्या हुआ है। पर तुम उनसे सावधान रहो। विषय जब भी अपनी मनोर्मात्र इन्द्रियों को पकड़ने लगे, इन्द्रियाँ भी उन्मत्त होकर मन को पकड़ने लगे, मन उन्हीं के प्रवाह में बहकर आत्मा की भी आने अनुभूत बनाने लगे, उस समय तुम्हें जागृत रहकर पीरन उसे कटकार देना है और विषयों के कुविचारों के ज्ञान में उसे सुगम निजान देना है।”

यों इन बातों का निरन्तर मुद्र बनना है। आपको यह काम करना है कि विषय उन्हीं इन्द्रियों को पकड़ने लगे, लो ही आगवा मन बहा दोड़कर आए और उन इन्द्रियों को ममज्ञा—“लवणदार ! इन विषयों में सावधान ! विषयों में निपट जाना तुम्हारे लिए निवाध नही है, क्योंकि वे विषय तो विनाश और पन ही

करते हैं। इतनी-सी बात आपका प्रशिक्षित एवं अभ्यस्त मन इन्द्रियों को समझाएगा, वह उनके प्रवाह में नहीं बहेगा तो आपको विषयों से दूर रहना ही ठीक लगेगा।

एक कटोरे में गुन्दर भरस खीर भरी है। उसमें केसर आदि सुगन्धित द्रव्य तथा बादाम, पिन्हे आदि भेजे पड़े हैं। परन्तु उसमें जहर की एक बूँद पड़ जाए और भोजन करने वाले को पता लग जाए तो, कोई आकर उसे उक्त भरस सुगन्धित, स्वादिष्ट खीर पीने को बहे तो क्या वह पी लेगा? कदापि नहीं। वह कहेगा—भले ही यह स्वादिष्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पीनी है। इसीप्रकार इन्द्रियों को सुभावने वाले आहुते जितने मनमोहक विषय हों, लेकिन आपका मन जान जाए कि ये विषय विष का काम करने वाले हैं, इन विषयों का सेवन करने में मृत्यु अवश्यम्भावी है तो आपका मन उन विषयों की धोर बँधे जा सकता है?

यही बात अभ्यास की है। मन को बार-बार विषयों से दूर हटने की आदत पड़ जाना ही अभ्यास ही जाना है।

मन को साधने का दूसरा उपाय : वैराग्य

मनोनिरोध के लिए दूसरी बात है—वैराग्य की। देने-मुने या पड़े हुए विषयों के प्रति अश्वि हो जाना, किसी प्रकार की सालना न रहना विरक्ति है। यह विरक्ति सिद्धान्त-सम्मत होनी चाहिए, तभी वह स्थायी होती है, सात्विक होती है और किसी के लिए भी अहितकर या अप्रतीतिकार नहीं होती। ऐसा वैराग्य मुन्दर साहित्य का स्वाध्याय या मन्त्रण करने से आता है। मनुष्य के मन में मन्त्रा विरक्ति पैदा हो जाए तो उसका त्याग भी मन्त्रा और स्थायी होता है। अभ्यास त्याग की हुई भोग सामग्री का मन में बार-बार चिन्तन बना करता है। त्याग करने पर मन विषयों के गहन जगत में मटकता रहता है; तथा वह चुपके-चुपके उन विषयों का सेवन भी करता रहता है। यह दम्भ हो जाता है। इसलिये मन को साधने के लिए वैराग्य की अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु वैराग्य दीपक कई बार विषयों के अज्ञात एव बातावरण के कारण बुझ जाता है। उसे सतत प्रज्वलित रखने के लिए बार-बार मिट्टासो की गहराई में जाना चाहिए। आत्मा के तथा परम्पराओं के अमानी स्वहृष को समझना चाहिए। माय हो विषयों, कर्मायों रागद्वेषादि विचारों आदि के स्वरूप उनमें होने वाली हानियों, उनके दुष्परिणामों पर चिन्तन-मनन करना चाहिए। तभी मन स्वल्प, शुद्ध, एकाग्र और बशीरूत होगा।

कई बार विषयों से विरक्ति घूमिन होने लगती है, तब मनुष्य को अपने मन को समझाने एवं बाह्य में करने के लिए जवर्दस्ती भी करनी पड़ती है।

एक साधु थे। उन्होंने वैराग्यभाव से घरबार, परिवार एवं धन सम्पत्ति सब कुछ छोड़कर साधुत्व अंगीकार किया था। किन्तु उन्हें प्रतिदिन बड़ी पीने का मरुत और था। जिस दिन मित्राचर्य में बड़ी न आती, उस दिन वे बेचैन हो उठते और भग्न भाई-बहनों से श्रेष्ठा करते—“तुम्हारे बहाँ बड़ी नहीं बनती है क्या?”

मकर दश महेत से समझ जाते हैं महाभाग को बड़ी चाहिए। वे निवेदन करते—
 “गुरुदेव ! नाम को हमारे यहाँ पधारें। हमारे यहाँ नाम को बड़ी श्रद्धा है।” मायु
 बड़ी से आने और पीने। एक दिन तबे बार में पहुँच गये जहाँ कोई भग्न नहीं था।
 बिगमे कहने ? बड़ी सिमी नहीं। पढ़ने तो बहुत उदास हो गए। फिर लगे मन को
 समझाने—‘अरे तूने मर्कट छोट दिया, फिर बड़ी का गुनाह क्यों बना है ? क्या बड़ी
 के बिना तेरा काम नहीं चल सकता ? मर्कटो बड़ी बड़ा मित्र है ?’ फिर मो मन
 नहीं माना तो वे जंगल में सिमी की आज्ञा लेकर राय का सोकर पाप में ले आए।
 स्थान पर आकर सोकर में पानी मिनाया और मन में कहने लगे—“ले, पी डरे।
 बड़ी तुझे अच्छी लगती है न ? धन भी जा चुका।” इस प्रकार वे उस सोकर के
 पानी को पी गए। उगी दिन में उन्हें बड़ी से बिरक्ति हो गई। फिर बड़ी उनका
 मन कहीं से नहीं गया।

यह एक हठयोग का प्रयोग है। जहाँ तक हो सके, साधक को मनोनिग्रह करने
 के लिए सहजयोग का प्रयोग ही करना चाहिए।

इस प्रकार मन को साधने की कला आ जाए तो मन के गुहास होने पर व
 बड़े आश्चर्यजनक कार्य हो सकते हैं। आपकी साधना निराशाप रूप से चल मकर
 है, फिर आप कभी यह शिकायत नहीं करेंगे कि “हमारा मनःस्थिति में नहीं रहता।”

आत्मा को जगाइए, देखिए

आज आपके समक्ष मैं आत्म-जागृति के सम्बन्ध में कुछ विचार रखना चाहता हूँ। आप उस पर मनन-चिन्तन करें।

अपनी आत्मा साधो क्यों तक माड़ निद्रा में सोती रही। आप कहेंगे, आत्मा इतने क्यों तक वहीं और कैसे सोती रही? वास्तव में आप अपने पिछले जन्मों के इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको येगी बात समझ में आ जाएगी कि सम्मुख हमारी आत्मा साधों क्यों तक सोती रही और यह भी आपको मामूम हो जाएगा कि आपको अब आत्म-जागृति के लिए क्यों कहा जा रहा है?

वहाँ-वहाँ आत्म-जागृति न रही?

सब पूछा जाय तो यह आत्मा जब ऐकेंद्रिय जाति में थी, तो वहाँ यह कहा जागृत थी? वहाँ तो वह माड़ मुपुप्त अवस्था में थी। जागने का वहाँ कोई सवाल ही नहीं था। ऐकेंद्रिय में आप चाहे पृथ्वीकायिक जीवों के साथ रहे हों, जलकायिक जीवों में उत्पन्न हुए हों, वा वनस्पतिकायिक प्राणियों में अपने अपना जीवन बिताया हों, अग्निकायिक प्राणियों में चाहे आपने जन्म लिया हो, अथवा चाहे वायुकायिक जीवों में आपकी उत्पत्ति हुई हो, इनमें सर्वत्र आपकी आत्मा अजागृत रही है। उसे कोई ज्ञान ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, दूसरे में जीव कौन है? मैं यहाँ कैसे आया हूँ? अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? इत्यादि। आत्मा से या आत्म-जागृति-सम्बन्धी बातों में बिल्कुल अनभिज्ञ रहा है। उसे यह सूझ ही नहीं पड़ी कि मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे वहाँ पहुँचना है? इन समय में कहाँ हूँ? मेरी आत्मा में कौन-से गुण-अव-गुण हैं? मुझे उन दोषों को कैसे दूर करना चाहिए?

उमकें पश्चात् किसी प्रबल पुष्पोदय से ऐकेंद्रिय से निकल कर यह आत्मा अब द्वीन्द्रिय में आया, तब भी पहले से तो कुछ विकास हुआ लेकिन आत्मा में कोई जागृति नहीं आई। उसके बाद जब त्रीन्द्रिय प्राणियों में जन्म लिया, तब भी बड़ी देखा रही। जागृति की भूमिका तक वहाँ भी जीव नहीं पहुँचा। पुष्प की अधिकता के कारण चतुरिन्द्रिय का जीवन मिला। स्पर्शन, रसना, नासिका और चक्षु में चार इन्द्रियाँ भी मिली, पहले से विकास अधिक हुआ, लेकिन वहाँ भी आत्मा जागरण की

अज्ञानता के कारण पञ्चात्म

सिक्न्दर बादशाह ने उस समय के अनुसार मगमय आधी दुनिया जीत ली थी, और आधी दुनिया की दोस्त इच्छा कर ली थी। किन्तु इतनी सब खुराफत करने के बावजूद उसने अपनी आत्मा के अधिकार में धारे में कभी सोचा नहीं था। उसका चिन्तन तो प्रायः नये-नये राज्यो या देशों को जीतने के सम्बन्ध में ही चलता था। रात-दिन इसी उधेड़बुन में रहता था कि कैसे अमुक देश पर चढ़ाई करूँ ? कैसे जीतूँ ? और कैसे घन बढ़ाऊँ ? आत्मा की ज्ञानता के विषय में वह बिल्कुल सोचता ही नहीं था। एक बार सिक्न्दर बादशाह बीमार पड़ा। बीमारी असाध्य थी। मृत्यु की घड़ियाँ निकट जाने लगी। फिर भी सिक्न्दर को जीने की बहुत बड़ी आशा थी। उसने अपने राज्य के सभी नार्मी हकीमों को बुलाकर उनसे पूछा—“बचा कोई गंगा उपाय भी है, जिससे मेरी मौत टल सके ? मेरी उध बढ़ सके ? मेरी बीमारी ठीक हो सके ?”

हकीमों ने मन्त्र, चेहरा आदि के चिह्नों को देखकर बह दिया—“जहाँनाह। अब आपके बचने की उम्मीद हमें नहीं लगती। मौत के आने किसी का काम नहीं चलता। हमारी दवाइयाँ भी मौत को रोकने में कामयाब नहीं हो सकती। दूदी की कोई बुटी नहीं होंती। अब तो आप खुद को माद करें, उनकी ही इबादत करें।”

परन्तु जो व्यक्ति जिवन्तीमय ऐश-आराम, मास्कट, लड़ाई और घन सद्गुरु से लगा रहा, जिसने जिवनी में कभी अपनी आत्मा के विषय में सुना, सोचा या विचार किया नहीं, उसे अन्तिम समय में ज्ञान-जागरण कैसे हो सकता था।

यही स्थिति सिक्न्दर की थी। उसने बहुत ही पञ्चात्म विद्या, किन्तु उसके मन में आत्मा की एक चिरण थी। उसने अपने सभी मन्त्रियों और दरबारियों को बुलाकर पूछा—“मेरी मृत्यु अब निकट है। मैं किसी तरह बच नहीं सकता, किन्तु आप लोग मेरी सारी मिलियन या घन-सम्पत्ति मेरे नामने इच्छा कर दें, ताकि मैं अपनी सम्पत्ति को नज़रों से देग लूँ और आप लोगों का बता सकूँ कि मेरे द्वारा जीती हुई जमीन और उपाजित की हुई सम्पत्ति मेरे मरने के बाद मेरे साथ वसताक में भेज सकूँ।”

यह सुनकर सभी दरबारी और मन्त्रीजन बोले—“हज़ूर ! आपके मरने के बाद आरबी जीती हुई जमीन या सम्पत्ति का एक कण भी आपके साथ नहीं आएगी। यह सब यही धरी रह जाएगी।”

यह सुनते ही सिक्न्दर को बहुत दुःख हुआ। वह जोर से रो पड़ा और कहने लगा—“हाय ! मैं समझता था कि यह जमीन, और दोस्त मेरे साथ आएंगी। हय-निए मैंने अनेक लोगों को पीड़ा देकर और भुमीवन में डाल कर यह जमीन और दोस्त इच्छा की। लेकिन मुझे अब पता लगा कि इनका एक जरूर मैं मेरे साथ नहीं आएगा। हाय ! मुझे पता होगा तो मैं ऐसा करना ही क्यों ? अब क्या हो सकता है ?”

मिचन्द्र को गीते देकर सभी दरबारी उसे आस्वागत देने लगे। पर मिचन्द्र मन ही मन बहुत अफसोस कर रहा था। वह अब अन्तिम समय में न तो परमात्मा का नाम ले सका, और न ही आत्म-जागृति कर सका। सहमा उसे एक बात सूझी। उसने अपने दरबारियों से कहा—“मेरा जब जनाजा (अर्धा) निकाला जाय तो मैं दोनों हाथ जनाजे से बाहर रखना।”

दरबारियों ने कहा—“हुजूर ! यह तो शाही परगना के गिवाफ है। किमी भी बादशाह के हाथ जनाजे से बाहर नहीं रने जाने।” मिचन्द्र बोला—“मुनो, मेरी बात ! मैं अब और तो कुछ कर नहीं सकता। किन्तु जाने-बाने दुनिया को मेरे इन हाथों से नतीहत (शिष्टा) तो मिल जाएगी !”

दरबारी सांग बहने लगे—“कौन-सी नतीहत मिलेगी ?” मिचन्द्र धीरे-धीरे बोला—“मेरे दोनों हाथ खाली देकर दुनिया यह प्रेरणा लेगी कि आधी दुनिया का मानिक होकर भी मिचन्द्र आज खाली हाथ जा रहा है, परतोक में कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा है। हम भी इसी तरह खाली हाथ जाएँगे।”

गण्डो ! क्या सिकन्दर को अपने जीवन-काल में या जीवन के अन्तिम क्षणों में आत्मजागृति का अवसर प्राप्त हो सका था ? नहीं, क्योंकि जिसने अपनी निन्दगी में कभी आत्मा के कल्याण की कोई चिन्ता नहीं की, जो जिवन्मती भ्रम सापन्नवाह बना रहा, उसे अन्तिम क्षणों में आत्मजागृति का अवसर कैसे प्राप्त हो सकता है ?

आत्मजागृति के अवसर आए और बने गए
यही हाल उन लोगों का होता है, जो अपनी समझदारी में लेकर जीवन की सध्या तक आत्मा को जगाने का कोई विचार नहीं करते। धनजागरण या स्वाध्याय-जागरण प्रायः करते रहते हैं, जो माया के मजदूर बने फिरते हैं, येन-येन प्रारंभ धन-कमाना ही निकल। एवमात्र सद्य होता है, वे आत्म-धन को कभी सवालमें नहीं और न ही आत्मा को जगाने का उपक्रम करते हैं।

पुराने जमाने में मारवाड़ के एक माहेस्वरी सेंट थे। उनके चार पुत्र थे। चारों ही मयाने और समझदार हो गए थे। चारों की सादिसा भी हो चुकी थी। चारों पुत्र चाहते थे कि अब पिताजी मृत हो चुके हैं, अब बुढ़ापे में अब हम धन-कमाई छोड़ कर आत्मधन कमाने में लग जाएँ, आत्मजागृतिपूर्वक अपना अगला जीवन सुन्दर बनाने में लगे।”

अब चारों ने पिताजी से कहा—“पिताजी ! अब आप मृत हो चले हैं, निन्दगी में आपने बहुत कार्य करके मुझ धन-कमा लिया। अब आप निवृत्त होकर आत्मधन—परलोक की सधियों—कमाने में जुट जाएँ। यह सारा चारोंबार हम ममाल में है ?”

बड़े सेंट ने यह सुनते ही तपाहूँ में कहा—“तुम लोगों को मैं जानता हूँ।

अगर तुम्हारे मनोमें मैं यह कारोबार छोड़ दूँ तो तुम कुछ ही दिनों में सब चीपट कर दोगे। बड़ी मुश्किल में बर्बाद हुई मेरी सम्पत्ति को नष्ट कर डालोगे। इसलिए मैं तुम्हें कदापि अपना व्यवसाय नहीं गौप्य सबता।”

चारों लड़कों ने बूढ़ पिता को बहुत समझाया, पर उन्होंने एक न मानी। अन्तिम मतीया यह हुआ कि बूढ़मेठ अचानक बगधरगेम में घस्त हो गए। व्यवसाय तो हाथ से बरबस छूट ही गया। परन्तु अन्तिम समय में लड़कों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पिताजी आत्मघन उपासित करने के लिए कुछ प्रयत्न करें, किन्तु बूढ़महाशय के मन में आत्मनिरीक्षण, आत्ममुधार, या आत्मजागृति का विचार तक नहीं आया। वे त्वाजी हाथ यहाँ से कूच कर गए। आत्मजागृति के अनूय क्षण आए और चले गए।

आत्मा को जागृत करने के लिए

हो, तो मैं कह रहा था कि आत्मा को जगाइए और देंलिए कि आपकी आत्मा में कितने गुण-दोष है? आपने अब तक अपनी जिवन्मी प्रमाद में, सोने में या मकलत में ही गुजार दी। कभी आत्मा के सम्बन्ध में भी आपने घड़ीभर बैठ कर विचार किया है कि मेरी आत्मा किन-किन दुर्गुणों, दुर्धर्मों और दुर्गतधर्मों से भरी हुई है? उन्हें कैसे मिटाया जा सकता है? आत्मा को जागृत रखने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? मेरी आत्मा कर्मों के बन्धन में क्यों और कैसे पड़ गई? इनसे छुटकारा कैसे हो सकता है? मेरी आत्मा ने अनुप्य जन्म पाकर क्या-क्या सत्कर्म या धर्म किये हैं? क्या-क्या मत्कार्य या धर्माचरण करना सौप है? ऐसे कौन से धर्माचरण या मत्कार्य हैं, जिन्हें मैं कर सकता था, फिर भी मैं उन्हें जान-बूझकर नहीं कर रहा हूँ।

बहुत-से लोग ऐसे भी होते हैं जो जागने हुए भी सोने-का-मा डोल करत हैं। ऐसे लोग पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म सभी कुछ जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि कौन-से सत्त्व आत्मा के लिए हितकर हैं, कौन-से अहित कर? परन्तु यह सब पुस्तकीय ज्ञान या आगमों की जानकारी होने के बावजूद स्व-अनेक ग्रन्थों का अध्ययन होने पर भी वे तदनुसार उचित आचरण में त्रिकुल कोरे होते हैं। ऐसे लोगों की चालाक और बाहोश कहा जा सकता है। दुनियादारी के कार्य में वे जहर ओतप्रांत रहते हैं। मगर घड़ी भर का अवकाश निकालकर आत्मा के सम्बन्ध में वे कभी विचार नहीं करने। प्रायः वे आत्म-जागृति के नाम से ही भड़कते हैं। जहाँ आत्मा की जागने की बात आणगी, वहाँ वे मुनी-अनमुनी कर देते। जहाँ भी

आत्म-जाग्रण की प्रेरणा के शब्द जाना से पहले, वही के दूर से ही किताबखो कर लेंगे। भया ऐसे लोग आत्मजागृति के अवसरों का उपयोग कैसे कर सकते हैं ?
 बन्धुओं ! यह तो आप जानने ही हैं कि आत्मजागृति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। मनुष्य जीवन ही सर्वव्यप्य जीवन है और इसी जन्म में आत्मजागृति का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। किन्तु जो अज्ञान व्यक्ति है, वे पहले बताये हुए कारणों ने आत्मजागृति नहीं कर पाते।

आत्मजागृति का अर्थ

कुछ लोग आत्मजागृति का अर्थ कहते हैं—अपने मनस्वर को या अपने स्वार्थ की बात में जाग्रत रहना। परन्तु आत्मजागृति का मतलब यह नहीं है। अगर आत्मजागृति का यही अर्थ हो तो फिर पशु भी अपने आप में अपने स्वार्थ में जाग्रत रहता है। इसलिए आत्मजागृति का सही अर्थ है—अपनी आत्मा को समझना, आत्मा में निहित गुण-दोषों का निरीक्षण करना, अपनी आत्मा को टटोलना।

आत्मजागृति आते ही अपूर्ण बल

जिसमें आत्मजागृति हो जाती है, वह अपने आत्मिक विकास के लिए दूसरी का बंध नहीं लाकता। आत्मा के जाग्रत होने ही उसमें एक अपूर्ण बल आ जाता है। फिर चाहे जितनी विघ्न-साधनाएँ हो, वह उन्हें काटने के लिए तैयार हो जाता है। जैनशास्त्रों में जगह-जगह आत्मजागृति की प्रेरणा दी गई है। उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है कि साधक को शारङ्गधारी की तरह अग्रमत होकर विचरण करना चाहिए। जाग्रत साधक किस प्रकार प्रत्येक कदम रंगे ? हमने लिए स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है—

'कदमे पयाईं परितः शरणो, जं किंचि वासं ह्य मत्प्रमाणो।'
 —जाग्रत साधक प्रत्येक कदम साक्ष्य होकर, एक-दूसरे पर रंगे। इस मार्ग में विलक्षण विचारों के बिचरण करें।

जब मानव इस प्रकार आत्मजागृतिपूर्वक चलने का प्रतिदिन अभ्यास करता है तो उसमें कष्ट रहने की शमना आ जाती है, विघ्नों को पार करने की कौशल पैदा हो जाती है। कई बार मनुष्य को अन्दर में घबरा लगता है, तब उसमें आत्मजागृति होती है। एक उदाहरण द्वारा इसे समझिये—

एक महागच्छीयन मैनिक ब्रिटिश सरकार की सेवा में नौकर कर रहा था। वह अपनी माता का अन्य प्रिय था। एक बार उसकी माँ बीमार पड़ी। अमाव्य बीमारी के कारण उसके जीने की आशा नहीं थी। मैनिक को जब ये समाचार मिले तो वह सोच ही माता की सेवा में जाने के लिए बैचन हो उठा। उसने छुट्टी के लिए

अर्धी लिगी । परन्तु वहाँ उसकी कौन मुलता ! जगत उसकी छुट्टी मचूर न हुई । उसने सोचा—'अब क्या किया जाय ? एक तरह माना के जीवन-भरण का प्रश्न था, दूसरी ओर सरकारी नौकरी थी । उसके मन में दोनों का तुल्य तुल्य चलता । आतिश उसकी मातृमर्तिन जीती । उसकी आत्मा एकदम जागृत हो गई । क्या मैं थोड़े-से पैसा के लिए अपने आपको बेच दूँ ? मैं क्यों ऐसी मरगार का गुलाम बनूँ ? क्या मेरी भुजाओं में बल नहीं है, बिना गुलामी बिदे, कमाकर खान का ? जग, उसकी अन्तरात्मा ने माता के पास जाने का फैसला कर लिया । उसने मुगल ब्रिटिश सरकार की अपनी मैनिफ की नौकरी में ख्यामरत दे दिया । नौकरी छोड़कर वह तीव्र ही अपनी माँ से मिलने चल पड़ा । बिन्तु रास्ते में ही उसे समाचार मिला कि उसकी माता चल बसी है । समय पर छुट्टी न देने वाले सरकार के तन्त्र के निताफ उसका पुष्पप्रकोप जाग उठा । उसने राष्ट्र की गुलामी के बन्धन में मुक्त करने हेतु ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चल रहे स्वराज्य-आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण हिस्सा अदा किया ।

इसी तरह जब तक मनुष्य को अपनी गुलामी का न भान हो, जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि मेरी आत्मा इन कर्मों की गुलामी करता है, इनके अधीन है, वह चाहे तो बन्धन को तोड़ सकता है तभी इन प्रकार की आत्मजागृति के फल-स्वरूप वह अपनी आत्मशक्ति लगाता है और सफलता प्राप्त करता है ।

आत्मजागृति हो जाने पर मनुष्य कर्मों, कपावों, विषयों, विकारों आदि का गुलाम बन कर बीड़े की तरह नहीं जीता । आत्मजागृति हो जाने पर आत्मा व्यवहार में कृतात् हो जाती है वह फिर निर्दोषी नहीं होती, वह जागृत ही रहती है ।

सच्ची आत्मजागृति आने पर

जब मनुष्य में सच्ची आत्मजागृति आ जाती है, तब वह प्रतिदिन अपने चरित्र का निरीक्षण करता है, अपने गुण-दोषों का अवलोकन करके दोषों को निकालने का प्रयत्न करता है । इसीविषय जैनसास्त्र में कहा है—

‘संपक्षिणं अध्यगम्येण’

—बुद्धिमान साधक अपने आप अपनी आत्मा का मनीषाति अवलोकन करे । इस प्रकार अपने आप आत्मनिरीक्षण की वृत्ति-प्रवृत्ति ही मनुष्य को आत्मविकास के लिए आगे बढ़ाती है । आत्मार्थी साधक के लिए हिनपी महापुरुषों की यही प्रेरणा है—

‘प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत मरश्चरितमात्मनः ।

किं नु मे यमुमिस्तुल्य, किं नु सत्पुरुषैरिव ॥ -

—मनुष्य प्रतिदिन अपने चरित्र का निरीक्षण करे कि मेरा कौनसा आचरण पशुओं के महा हुआ है, और कौनसा मनुष्यों के तुल्य ।

तात्पर्य यह है कि आत्मजागृति की पहली चरम है—मनुष्य अपने गुण-दोषों का निरीक्षण करे। अपने जीवन की प्रत्येक वृत्ति-प्रवृत्ति का वह गूँथम दृष्टि में बख-लोकन करे और अपनी त्रुटियों या दोषों को पहचान कर प्रयत्नपूर्वक उन्हें त्यागने का सव्य करे। अपने गुणों की तरफ, बल्कि अपने में अमुक गुण न होने हुए भी दूसरों के सहने में या मिथ्या प्रदमा-चापगुमी आदि करने में अमुक गुण न होने हुए भी दूसरों करने की ओर मनुष्य की दृष्टि झटपट जानी है। इनविना बुद्धिमान मायकों से दूसरे के कहने से न मानकर अपने आप सारीकी में अन्तर में दृढ़की लगाकर देखने की सलाह दी है। अपने गुणों की ओर न देखकर सर्वप्रथम अपने दोषों की ओर देखना चाहिए। दोषज्ञ होना आत्मजागृति की निजामी है। दोषज्ञ होने का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य दूसरों के छिद्र देनता फिरे। दूसरों की पीठ तों हर कोई आसानी से देख लेता है, लेकिन अपनी पीठ कोई आसानी से नहीं देख सकता। स्वच्छिद्रा-खेपण करने वाला ही मज्जा आस्थाधी, आत्मजागृतिमान होता है। अपने दोषों की छानबीन कैसे करे ?

प्रश्न होता है, मनुष्य अपनी बुरादियों, दोषों या अपराधों की छानबीन कैसे कर सकता है ? नीतिकार का कथन इस विषय में मार्गदर्शक है—
‘प्रत्यक्ष दुर्गुणान् स्वयं वचतु शक्नोति कोऽप्यतः।
स्वदुर्गुणान् स्वयं ज्ञातो विभूयोस्तोकास्तवतः॥’

—कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अपने दुर्गुणों को प्रकट नहीं कर सकता। अतः सांख्यशास्त्र की दृष्टि में अपने दुर्गुणों की स्वतः देखना चाहिए।

दोषों को आत्म-निरीक्षण या स्वदोष दर्शन कहते हैं। आत्म-निरीक्षण से मनुष्य को अपने स्वभाव, विचार, दृष्टिकोण या व्यवहार आदि का ज्ञात सत जाता है।

अपनी आत्मा में जरा-सी भी मूल, दोष, अपराध या अभावधानी आत्म-जागृति की मूलता की निजामी है। एक मासूची-सी वनती के कारण मनुष्य को वाद में पड़ना पड़ता है। एक अभावधानी या त्रुटि से बड़े-बड़े कार्य विपन्न होते हैं। अपने एक ही दोष को छिद्राने या उमकी उल्लास करने से आत्म-जागृति की कमी व कारण मनुष्य का आत्म-विश्राम रह जाता है। जान करने वाले, आपके विरापी या दुर्गुणों की अति तों गर्दव आपकी हानि करने में लगी रहती है। आपकी चोखी-सी अपराधों में आपकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ऐसा करने ही आप मुँह मियाँमिट्टी वन जायें, आपने आत्मरूप को धीन कर देंगे। आप जने ही आप मुँह मियाँमिट्टी वन जायें, आपकी अति में आपका एक भी दुर्गुण आप बिना न रह्यो।

आत्म-जागृति के लिए बिना-बिन दोषों से बचना आवश्यक है। यदि आप मनुष्य अपने दोषों की देखने के बजाय दूसरों के दोषों का डिहोरा पीटने लगता है, अथवा दूसरों को अन्यचारमय, विवादास्पद, दोषयुक्त देखने लगता है,

परन्तु जिन दोषों को वह दूसरों में ढूँढ़ता, वे ही दोषकारी और उनके मन-महल में धुँस रहे हैं । आपस-साथ-की करने अन्दर धुँस हुए उन दोष-मन्त्रों को पकड़ कर बाहर निजान देना चाहिए ।

बई बार हमारे लोग आपसे दोषों की गरी आलोचना करने हैं, आपने किसी दुर्गुण के कारण आपसे पूछा करने है, आप पर विचार्य नहीं करने । उस समय आप उनकी प्रथा-सुग कहने के बजाय अपनी उस गन्दगी की ओर ध्यान दीक्षा जिन कारण लोग आपसे माफ-भो निकोड़ने हैं । अपनी दुर्बलताओं को देगा, जिनके कारण लोग आपसे दूर रहने हैं, और फिर उन दुर्बलताओं या दोषों—दुर्गुणों की आप स्वयं निर्ममतापूर्वक लदेह दीक्षा । फिर आप स्वयं देखेंगे कि वे आलोचक लोग आपके लिए आपके आपसे आत्मीयता करने ।

आत्मवचन से ज्ञेय—जो व्यक्ति अपना बहुत अधिक सुल्लासन करता है वह भी योगी माना है । बई लोग यह कहने लगे हैं कि मैं सर्वथा निर्दोष हूँ । मैं ही मन्त्रा हूँ, मैं ही सर्वोपिब बुद्धिमान हूँ, मन्त्रादाह है यदि हमने सभी लोग योग-योग, झूठे, धूर्त एवं बेमन्त्रा हैं । ऐसे लोग अजायब होते हैं, उन्हें अपनी अयोग्यता का ध्यान नहीं रहता ।

योगी गजपि भर्तृहरि अपनी जागृति और अजागृति का विषय प्रस्तुत करने हैं—

‘यदा विचिन्तोऽहं गज इव अजागृतः तदाभवत्
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यमवदवतिष्ठं मन मन ।
यदा किञ्चिद् विचिद् बुधजनसत्तासादवपत्तम्
तदा मुर्खोऽस्मीति स्वर इव अतो मे व्यपगतः ॥’

—जब मैं सोझा-बहुत जानने लगा, तब मैं हाथी की तरह मदाग्य हो गया । और उस समय तो मेरा मन इसप्रकार समष्टि में निपट हो गया कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ । किन्तु जब मैंने पण्डितों से कुछ जाना-सीखा, तब मुझे यादपड़ हुआ कि अरे ! मैं तो इनके सामने बिलकुल अज्ञान एवं मूर्ख हूँ ।” इस प्रकार मेरा मद-बुझाई की तरह विनशुत उतर गया ।

यह है, योगीगज भर्तृहरि की पूर्ण, अजागृति और बाद में जागृति का मन्त्रा । वास्तव में ऐसा अज्ञानरूप व्यक्ति अपने को गुणों का गण्डार और दूसरों को दोषों का पिटारा मानकर स्वयं बहुत ही क्षत्र बनने का प्रयत्न करता है । परिणाम वही होता है, जो विष्णु का जहर उतारने का मन्त्र हो जानता ही नहीं, माँ की पिटाई में हाथ डालता है ।

कुछ लोग स्वयं अयोग्य और दुर्गुणी होने पर अपने बाप-दादों के बलान करके अपने आपके बड़े होने का दावा करते हैं । यह भी आत्मवचना है, अजागृति है ।

कुछ लोग वेग, डाँटवाट, शानशौकत या मर्चनियत के कारण अपने बड़प्पन की छाप दूसरों पर जमाते हैं, रीत गोटिन हैं, पर यज्ञ भी एक प्रकार से आत्मा को टमना है।

कई लोग स्वयं निर्बल या निर्धन होने हुए भी सहायकों या आश्रयदाताओं के सहारे अपने आपसे मर्चय मान बैठते हैं। ऐसे लोग भी हृदयवशु से विहीन हैं, गदरे ओपेरे से हैं।

अतः अपनी अपूर्णता में अनामिज होने के कारण बहुत-से लोग अपना अपित मूल्यान कर लेते हैं, यह भी आत्मजागृति की कमी का प्रतीक है।

आत्मशुद्धता भी ठीक नहीं—जिम प्रकार अपने आपको बहुत अधिक गुणवान और मर्चवा निर्दोष मान लेना ठीक नहीं, वैसे ही अपने आपको अत्यन्त हीन, दुर्गुणी, नीच, निष्ठ या नपथ्य मान लेना भी ठीक नहीं है। ऐसे लोग दूसरों में अपनी तुलना करते अपने आपको मर्चवा अयोग्य, दुर्गुणी या नपथ्य मान बैठते हैं। वे कहा करते हैं—वे मुझसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ आदि। पर, इस प्रकार की हीन भावना भी भ्रामागृति की निशानी है।

जो व्यक्ति अपने गुण-दोषों को नहीं पहिचानते, वे आत्मजागृति में कौनो दूर हैं। ऐसे व्यक्ति धोने में गहरा समार के प्रत्येक व्यक्ति से धूना करने लगते हैं। वे दूसरों की निन्दा करके या दूसरे को नीचा दिनाकर महान् गुणों में बल-बल कर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति कमजोर मनोबल के होते हैं।

अधीर और अलंघनी भी न बने—आत्मजागृति के लिए धैर्य और समय में हड़ होना बहुत आवश्यक है। जिनमें धैर्य और अवयव होना है, वे हर काम में परेशानी और उतावली करने हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर के दुविधा में पड़ जाते हैं, उनका चित्त सकाओ, बरबाओ और अग्राविशवासों में बिगड़ रहता है। निराधार सकाओ में वे अधीर बने रहते हैं, वे अपने मन और इन्द्रियों पर बरा भी समय नहीं रख सकते। जो अपना अग्राविशवासों और दुर्बलियों में जँट रहते हैं, वे अपनी आत्मा की जागृति को उनही तहों में दबा देते हैं। अग्राविशवास में बुद्धि और मन पराधीन हो जाते हैं, कल्पन में पड़ जाते हैं, अपना आत्मविश्वास खराब कर जाता है।

मुदुता या मुदुलता भी भ्रामागृति है—आत्मजागृति के लिए मुदुता या मुदुलता विनाशक है। जहाँ मुदुता आती है, जहाँ आत्मजागृति पराधिन हो जाती है। किसी व्यक्ति में कोहीनी प्रवृत्ति पाकर कम जाता, बगवान् आदि पाकर उसके अन्त में कुछ मोड़ दे देता, विच्छा उपदेशों में जैसे जाता, बगवान् में अपना सब कुछ लौटकर करने का फैसला हो जाता, वे सब मुदुलता भरकर हैं। बहुत सीधे और सदा सब करने की मुदुता है। इसी प्रकार देवमुदुता, बुद्धमुदुता, परममुदुता और सकलमुदुता भी आत्मजागृति के लिए भ्रामागृति हैं। इन सभी के बचना चाहिए।

उदासीनता एक बर्मेजोदता की आगुति से बाधक—आत्मशक्ति बाधों, अपने बर्मेजो और दासियों से उदासीनता प्राप्त कर लेता श्री आत्म-शक्ति की कृति में दियागनाई मनाता है । उदासीनता से मनुष्य के अनेक गुण निष्पन्न हो आते हैं, परित्त विकास रुक जाता है । उदासीन व्यक्ति बर्मेजोदक बन जाता है । उदासीनता से बड़े से बड़े शक्तिशाली मनुष्य की शक्ति पर पाना पड़ जाता है । उदासीन व्यक्ति शक्ति और जीवन का मध्या खानन्द नहीं पा सकता । वह मन ही मन दुःखी रहता है । अब उदासीनता पारण करने आगेरिक्त अंगों की निर्जीव या निर्वन बाधक बैठ जाता बाधक है, आत्मजागृति के लिए बाधक ॥

दुर्गुणता एवं बाधकता की अजागृति की परिचायिका है—बटोर भावना, दुर्गुण, परनिष्ठा, मिथ्या दोषागोचर, प्रतिबुद्ध भावना, तुच्छतापूर्वक बोधना, अज्ञान रहता या बहु-बहु कर बाने करना आदि सब अजागृति की निशानी है । बाणी के प्रति श्री मनुष्य की सदा आकर्षक रहता चाहित, सर्वोच्च बाणी की मनुष्य की भावनाओं की छाया है, बाणी में मनुष्य की आत्मा प्रतिबिम्बित होती ॥ इसलिये आत्मजागृति के हेतु बाणी को बहुत समन-अमानकर बोधना चाहित ।

कटा एवं बटोर व्यवहार की अजागरण—आत्मजागृति के लिए कटा और बटोर व्यवहार भी बाधक है । ऐसा बहुव्यवहार मनुष्य की आत्मा को स्पष्ट कर देता है कि उसकी आत्मा अविश्रान्त एक अजागृत है । मनुष्यजना, बटोर साध्य-दायिकता, जानीयता, प्रानीयता एक अन्यराष्ट्रीयता आदि श्री मनुष्य और अविश्रान्त आत्मा की निशानियाँ हैं । जो व्यक्ति आत्मजागरण है, वह इन छोटे-छोटे घेरों की मनुष्य से मोक्षभाव एक पूर्ण पैदा करने के हेतु मानता ॥ वह इन घेरों की निकट व्यवस्था के लिए अस्वाभी आर्माजन मानता है । इसलिये वह किसी के प्रति अनुहार, पूर्णपूर्ण एक मनुष्यजनापूर्ण व्यवहार नहीं करता ।

आत्मजागृति का साधक ये और इनके जैसे अन्य दोषों में सदा बधना रहता है । वह इन्हें अपने जीवन में स्थान नहीं देता और इन्हें जागृति में बाधक समझता है ।

आत्मजागृति सम्पदहीनता का धूषक

वास्तव में देता जाय तो जहाँ मिथ्यात्व है, अविद्या है, अज्ञान है, वहाँ आत्म-जागृति नहीं है । ऐसे व्यक्ति जिसमें अपने स्वार्थ, अपने अन्धविश्वास, अपनी मानी हुई मिथ्यामान्यता एक परम्पराओं के पालन के लिए जागृति है, आत्मजागृति नहीं है । आत्मजागृति का प्रारम्भ सम्पदजन में होता है । जब मनुष्य की दृष्टि सम्पद हो जाती है, तब वह लक्ष-लक्ष में जागृत रहता है, प्रत्येक प्रवृत्ति में वह सावधान रहता है । अपने दासियों और बर्मेजो के सम्बन्ध में वह जागरण रहता है । आत्मजागृत मनुष्य की दृष्टि सत्य की ओर जाने और मत्त की अपनाने की ओर होती है । वह मिथ्या आप्रह एवं मिथ्यावादों के चक्कर में नहीं पड़ा रहता । वह पहले बताये हुए दोषों एवं दुर्गुणों को दोष और दुर्गुण मानकर उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है ।

जीवन और जगत् की नमाम नञ्जिनादयो और ममत्ताभो का मूल कारण है। आत्मज्ञाननि का अभाव। आज ज्ञात्रियों नमामो, ममत्तादयो, भावो या भावो। परस्पर जो मर्त्य है, उसका मूल कारण आत्मज्ञाननि का अभाव है।

आत्मज्ञाननि वाला प्रत्येक वस्तु का मूल अन्तरात्मा में शोभता है।

आत्मज्ञाननि वाला व्यक्ति प्रत्येक अचारी या कुरी प्रवृत्ति, परिश्रमि या ममत्ता का मूल अन्तरात्मा में शोभता है, जबकि मोहनिका में पका हुआ मानव प्रत्येक प्रवृत्ति ममत्ता या परिश्रम का मूल कारण कहकर से दूँगा है। उदाहरणार्थ—एक व्यक्ति को मनेरिया बुलाए जाने लगा। उसने यह विचार नहीं किया कि मनेरिया बुलाए किन कारणों से हुआ? उसकी बाह्य दृष्टि थी, इसलिए मीमः। डाक्टर के पास गया और इंजेक्शन लेकर निश्चिन्त हो गया। दूसरे मूल कारण निवारण नहीं हुआ, इसलिए मनेरिया पुनः होने का अव्यय है। इसी प्रकार बाह्य दृष्टि वाला व्यक्ति मोहनिका में पका रहता है। वह किसी भी वस्तु के मूल में नहीं पहुँचता। ऊपर-ऊपर रहता रहता है। अगर उस पर कोई बन्ट या विपत्ति आ पड़ती है तो वह उसके लिए अपनी आत्मा को—आत्मा द्वारा बोधे हुए कर्मों की जिम्मेदार नहीं मानता, अपनी आत्मा को उस बन्ट या विपत्ति का मुक्तकर्ता नहीं मानता, वह ममत्ता, परिवार या किसी अन्य सम्बन्धित व्यक्ति को—या निमित्त (काण, भाग्य आदि) को उसके लिए दोषी ठहराता है, उसी को कोमता है, और इस प्रकार ममत्ता की भीमरी वह से नहीं पहुँच कर वह ऊपर-ऊपर से उसके निवारण का उपाय करता है, जो असंभव होता है। परन्तु आत्मज्ञाननिकील ममत्तादृष्टि अपने उपादान को टटोलता है, अपनी अन्तरात्मा के भीतरी तह में पहुँचता है, वह मूल-मूल का या विपत्ति का दाता किसी बाह्य पदार्थ—परमात्मा को नहीं मानता, न वह किसी बाह्य निमित्त को कोमता है। वह अपनी अन्तरात्मा को जगाता है और सावधान होकर उसमें प्रविष्ट दोषों एवं दुर्बुद्धियों को निकालने का प्रयत्न करता है।

एक व्यावहारिक दृष्टान्त द्वारा इसे समझिए—

एक सुन्दर, सतीता एक स्वस्थ बालक है। उसे देखकर एक माता के मन में विचार आया—ऐसा बालक मुझे भी हो तो कितना अच्छा हो। परन्तु वह यह विचार नहीं करती कि इस सुन्दर मायशरीर बालक की माता ने ऐसे उत्तम बालक को कैसे प्राप्त किया? उसने लिए माता ने कितनी तपस्या की? पुष्टि रखी, बहुप्राप्तिले किन्तु अनेक तप किया? उस माता के चित्रने उच्च सत्कार होने? उसने सन्तान के माध-माध मत्कारान किन्तु शालम्य एवं पुष्टपाथ से पाए होने? ममत्तादृष्टि माता उसने मूल कारणों पर विचार करती है, जबकि मोहनिका में पकी हुई माता केवल अगरी स्तर पर विचार करने से बालक को धावती है। कारण शुद्ध होने पर ही बाये शुद्ध हो सकता है, इस बात को वह नहीं समझती।

अ. आत्मज्ञाननि का माधक अपने अन्तर ही अपनी ममत्ताभो का हन

मानना है। आज इसी आत्मजागृति के अभाव में व्यक्ति और समाज का मरकर पतन हो रहा है। वैयक्तिक सुख को ही सच्चा सुख मान, उसी में आगन्तक बनकर अनिष्ट संयोग तथा दृष्ट वियोग में दुखी होता है। आत्मजागृतिमान व्यक्ति मृत्यु को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। उसकी पत्नी बुद्धि वस्तु के यथार्थस्वरूप को समझने के लिए तत्पर रहती है। वह समस्त वस्तुओं के मूल कारणों को ढूँढ़कर कर्तव्य एवं दायित्व का पालन करके मोक्ष, फलन और अवदशा का निवारण करता है। जागृत आत्मा जगत् की छोटी-बड़ी प्रत्येक वस्तु, परिस्थिति में प्रेरणा देता है।

मर्यादा पुष्पोत्तम श्रीराम को अयोध्या की राजमहल पर बिठाया जाने वाला था, मुहूर्त गौरह मभी निवास लिये गए थे। मभी प्रकार नैवाग्यी हो रही थीं। सभी अचानक पामा पलटा। माता बँकेयी को पिताजी (राजा दशरथ) के द्वारा दिये गए दो वचनों का पालन करने हेतु राम वनवास के लिए तैयार हो गए और भरत को राज्याभिषेक देने की नैयामी होने लगी। किन्तु राम इन दोनों ही परिस्थितियों में न हतित थे, न धोकमग्न। वे दोनों ही परिस्थितियों में मम थे, जागृत थे। उन्होंने अपनी अन्तरात्मा को समझा दिया—राज्याभिषेक मात्र से तेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं और न ही वनवास के तेरा कोई अकल्याण होगा। कल्याण का मूलाधार तो आत्मजागृति पूर्वक समभाव में है। इसी आत्मजागृति के कारण श्री राम से जब अयोध्यावासियों ने मन्देश देने का कहा तो उन्होंने कहा—

प्रातर्भक्षामि वसुधाधिपचक्रवर्ती
सोऽहं ब्रजामि क्षिपिने जटिलस्तपस्वी ।
यच्चिन्तितं तद्विह दूरतरं प्रयाति
यज्वेतसा न गणिनं तद्विहाम्युपेति ॥

इसमें घड़कर और कौन-सा प्रेरणादायक ताजा मन्देश हो सकता है कि मैं प्रातःकाल चक्रवर्ती राजा बनने वाला था, परन्तु इस समय मैं जटाधारी तपस्वी बनकर वन में जा रहा हूँ।

जिमकी आत्मा जागृत होती है, वह अपने प्रति बढोर होता है, दूसरों के प्रति कुमुद-भा कोमल। वे मानते हैं कि प्रजमा, क्षुधामद और आपत्तुमी से मनुष्य असाध-धान-अभ्रागृत हो जाता है, उसे अपने दोषों का मान नहीं रहता जबकि निन्दको एवं आलोचको के कारण वह सदा जामृत रहता है।

अयोध्या की राजमहल पर बैठने पर रामचन्द्रजी ने अपने गुप्तचर को बुलाकर कहा—तुम मेरे राज्य में सर्वत्र घूमो और मुझे प्रजा के सुख-दुख का, त्रिया-प्रति-त्रिया का वृत्तान्त व्योरेवार मुनाओ।

दो महीने के पदचान् गुप्तचर लौटकर आया और कहने लगा—“देव ! आपके राज्य में सर्वत्र अमनचैन है। प्रजा के हृदय में आपके लिए बढूत ही स्थान है सर्वत्र आपकी प्रजसा हो रही है।”

पूर्वक घोर कष्ट महान का वृत्तान्त सुनाकर तथा साधुचर्या समझाकर पुनः समय में स्थिर किया। मेघमुनि की आत्मा जागृत हो उठी। उन्होंने अपने जीवन में आई हुई शक्ति का निवारण कर आत्मशुद्धि की। उनके बाद उनकी आत्मा मगन जागृत रही।

यह था आत्मजागृति का सुखद क्षण। आत्मजागृति मानव के लिए सजीवनी बूटी है। उसमें आत्मा स्वस्थ और शुद्ध रहती है। जागृति जीवन को मोला बना देती है। सब धूलें तो जागृति ही जीवन है, और मोह निद्रा ही मृत्यु है।

बन्धुओं! आत्मजागृति के लिए आपको पूर्वपुरुष के मयोन में मनुष्यजन्म मिला है। जागृति का उत्तम अवसर भी मिला है अब इस अमूल्य मनुष्य जीवन को समार की मोहमाया में जगकर विषय के बौहे बन कर मोहनिद्रा में बन गीओ। इसे आत्मा को जागृत करने में लगाओ। इसी में मानवजीवन की सार्थकता है। महापुरुष पुरार-पुरार कर कहते हैं—

‘उद्दिष्टं, ओ ब्रह्मणः ।

—आचार्य

उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्यवरात् निबोधत ।

—उपनिषद्

‘अब मोहनिद्रा छोड़कर उठ जाओ, जागृत हो जाओ। प्रमाद मत बने, धीरे धीरे के पाम पहुँच कर बोध प्राप्त करो।’

आप भी अपनी आत्मा को जगाइए, देखिए कि उसमें आपको कितनी शक्ति और कितना आनन्द मिलता है।

शान्ति की समग्र साधना : सामायिक

जगत् में जितने भी प्राणी हैं, वे सब सुख और शान्ति चाहते हैं। कोई भी अपने जीवन में अशान्ति पसन्द नहीं करता। इस प्रत्यक्ष दृश्यमान दुनिया में मात्र लगभग द्वाई अरब मानव हैं। उनमें में तो एक भी मनुष्य आपको ऐसा न मिलेगा, जो अशान्ति चाहता हो। परन्तु अशान्ति न चाहने में अशान्ति बोधे ही मिट जाती है, अथवा अशान्ति आने में एक बोधे ही जाती है। जहाँ भी अशान्ति का कारण होता है, अशान्ति उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। अशान्ति के कारणों को दूर किये बिना कोई व्यक्ति यह चाहे कि अशान्ति मिट जाए या उत्पन्न ही न हो, ऐसा ही नहीं सकता।

अशान्ति का कारण दूर करो

न्यायशास्त्र का यह माना हुआ सिद्धान्त है कि कारण को दूर किये बिना कार्य एक नहीं सञ्चता। मानसो, एक व्यक्ति के घर में, आँगन में एक जहरीला पीपा उग गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह विषैला पीपा किसी बच्चे या पशु के स्वाने में आ गया तो अवश्य ही मर जायगा। अतः उसने छुरी लेकर उस विषैले पीपे के ऊपर-ऊपर का हिस्सा काट कर फेंक दिया। किन्तु उस धाई ने पीपे के मूल को नहीं उखाड़ा। मूल अन्दर रह गया। कुछ ही महीनों के बाद फिर उस पीपे में पत्ते निकल आए, छोटी-छोटी टहनियाँ भी निकली। घर का मानिक घबराया। उसने फिर उसने पत्ते और डालियाँ काट डाली। परन्तु पीपे की जड़ अब भी बायब थी। इसलिए फिर उसमें टहनियाँ और पत्ते निकल आए। एक दिन घर का मानिक वहीं बाहर गया हुआ था। बायब उस पेड़ के पत्ते ला गया और उसको मृत्यु हो गई। मानिक आया तो बच्चे को मरा हुआ देखा कर रो पड़ा और उसे पता लगा कि उस पीपे के पत्ते लाने में मानिक मरा है, तो उसने उसी समय उस पीपे को अदमरित उखाड़ फेंका और उमंग होने वाली हानि में सदा के लिए मुक्ति हो गया।

यह एक कथन है। मनुष्य अपने घर में अशान्ति के पीपे को देखकर और उठता है। वह सोचना है कि किसी न किसी दिन यह पीपा हमारे सर्वनाश का कारण बनेगा। इसलिए वह अशान्ति के पीपे के छोड़े-ने पत्ते तोब लेता है। परन्तु वह बाहर में किसी में अडाई-सपरा नहीं करता, किसी को शरता-मोटता नहीं, किन्तु अशान्ति

वा जो मूल है, उसे उमने बड़ा नहीं, तब तब अशान्ति वा पीथा बार-बार पनप जाता है। और पीछे-पीछे परिवार, समाज और राष्ट्र को वह जहन्नीसा पीथा नष्ट करता जाता है।

एक हमकाई ने दूध गर्म करने के लिए बड़ाही में कामा। उमने बड़ाही के नीचे भट्टी में ईंधन डालना शुरू किया। ईंधन भट्टी में अधिक ईंधन डालने के कारण बड़ाही में जाला हुआ दूध अत्यन्त गर्म होकर उफनने लगा। हमकाई ने दूध उफनना देखा तो पानी के कुछ छींटे घारे, जिससे दूध थोड़ी देर ब लिए उफनना बन्द हो गया। किन्तु फिर थोड़ी देर बाद दूध उफनने लगा। इस बार उमने बड़ाही में फिर पानी छीटना शुरू किया। ५ मिनट तक उफान बन्द हुआ, फिर बड़ी हवा। हमकाई बार-बार पानी छीटा, लेकिन उमने इतनी गमझ नहीं कि जब तक वह नीचे में ईंधन नहीं निकाला जाता, तब तब उफान मर्बसा शान्त कैसे होगा? फलस्वरूप उफान बढ़ता ही गया। आनिर तब तमसासर व्यक्ति ने उससे आग्रह कहा—“मैंने आदमी। क्या इस तरह में उफान जागत होगा? उफान शान्त करना ही तो बड़ाही के नीचे भट्टी में जोधा हुआ ईंधन बाहर निकालो। उमने उस बुद्धिमान के वहे अनुसार अब ईंधन भट्टी में से बाहर निकाला, तब आनिर उफान शान्त हुआ।

यही निदान्त शान्ति के सम्बन्ध में समझिए। अब तब आप जीवन की भट्टी में जोड़े हुए अशान्ति के ईंधन को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तब केवल शान्तिमय के दो-चार छींटे देने से काम नहीं चलेगा। और अशान्तिरूपी उफान भी तभी शान्त होगा, जब अशान्ति के कारण रूप कपाय, विषयात्मक आदि के ईंधन को बाहर निकालेंगे।

अशान्ति की आग भड़कने का कारण आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि अशान्ति की आग प्रादुर्भूत होने का कारण क्या है? वे कारण इतनी सावधानी रखते हुए भी कैसे जीवन में या मन धुनकर अशान्ति पैदा कर देते हैं? क्योंकि मैं पहले यह बता चुका हूँ कि जब तक १ कारणों को दूर नहीं किया जाता, तब तक कार्य भी होता रहता है। अशान्ति रूप कार्य को न होने देने के लिए उसके कारणों को दूर करना आवश्यक है।

अशान्ति के मूल कारण को दूढ़ने के लिए जरा सहर्ष में उतरना होगा। कई लोग यह कह देते हैं कि किसी से झगडा या कलह हो गया तो अशान्ति पैदा होगी, परन्तु यह अशान्ति वा मूल कारण नहीं है। अशान्ति वा मूल कारण और ही है। कुछ भौतिक दृष्टि-प्रधान लोग कह देते हैं कि शरीर में रोग, चिन्ता, कष्ट, गर्मी या सर्दी वा प्रयोग आदि होते हैं तो अशान्ति पैदा हो जाती है, किन्तु यह भी अशान्ति वा मूल कारण नहीं है। कई लोग दृष्ट वस्तु या व्यक्ति के वियोग और अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति के मयोग को अशान्ति वा कारण बताते हैं। परन्तु यह 'जान भी मया' नहीं है। अगर अशान्ति के मूल कारण ये सब होने लें एक निस्पृह ध्यायी

इसीप्रकार एक जाति दूसरी जाति को अपने से नीची, हीन और अधम मान कर उसमें घृणा करती है। फलतः दूसरी तबाकीयन होन या नीच मानी जाने वाली जाति के लोगों में महाविषम उच्छ्वजाति व लोगों के प्रति द्वेष पैदा होता है। इस प्रकार अपनी जाति के प्रति स्वल्पमोह और दूसरी जाति के प्रति द्वेष और घृणा दोनों ओर अशान्ति की आग भड़काती है। सभी जाति वाले सुनपूर्वक जोएँ, उनका भी बर्खास्त हो, जातिगत व्यवस्था तो परिस्थितिबल प्रयोगित्व रचना के कारण बनाई गई है। इसमें जाति का लेकर न कोई उच्छ्व है, न नीच है। सभी मनुष्य समान हैं। इस प्रकार की समता जिनके मनर्माम्यन्त्र में जम जाती है, वह व्यक्ति शान्ति के गरीबन में स्थान करता है। उसके मन में अशान्ति की आग बसी नहीं भड़कती।

यही बात धर्मसम्प्रदाय की लेकर बही जा सकती है। जहाँ सम्प्रदायों में परस्पर उच्छ्वना-नीचता की कल्पना करके एक-दूसरे पर कीचड़ उछाला जाना है, दूसरे सम्प्रदाय की नीचा दिखाने और अपने सम्प्रदाय की ऊँचा बनाने की पृष्ठता की जाती है, वहाँ भी परस्पर घृणा, द्वेष, बैर-विरोध के कारण अशान्ति की ज्वाला घबकती रहती है। परन्तु जहाँ अनेकान्तवाद के आभूषणों में सुमग्नजन हीनर समता महारानी पधार जाती है, वहाँ साम्प्रदायिक विषमता समाप्त हो जाती है, और शान्ति और मीढ़ार तथा विश्व-मैत्री का साम्राज्य स्थापित हो जाता है।

ये ही बातें प्रान्त, राष्ट्र एवं भाषा सम्बन्धित वैषम्य की लेकर बही जा सकती है। जहाँ स्व-प्रान्तमोह, स्वराष्ट्रमोह एवं स्वभाषामोह के कारण दूसरे प्रान्त, राष्ट्र या भाषा के प्रति द्वेषभाव, घृणाभाव एवं ईर्ष्याभाव पैदा हो जाता है, वहाँ उक्त विषमता के कारण शान्तिदेवी कैसे धाम पटक सकती है ?

तक व्यक्ति व्यर्थ ही दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों की तरफकी दैत कर चुबना रहता है, वह दूसरी की नीचा दिखाने स्वयं ऊँचा बहलाने की फिराक में अहंनिष्ठ लगा रहता है। अब बताइए उसके हृदय में शान्ति का निवास कैसे हो सकता है ? क्योंकि उसके मन में एक दूसरों के प्रति कोई महामनुभूति, समता या मैत्री भावना नहीं है। आत्मीयता में वह बोझी दूर है।

इसीप्रकार किसी व्यक्ति को तक महार्थ या व्यक्ति के प्रति बहुत लगाव है, वह उसके मोह में इतना अंधा बना रहता है कि उसकी वस्तु जानों और मुरादों के प्रति अनिमित्ती करके हर दम उसकी पीठ बधधपाता है, उसका समर्थन करता है, उसके दोषों की ओर कोई जरा भी अंगुली उठाना है, तो वह उसे जलसा हो जाता है, वह उसमें लड़ने-मरने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर एक उससे कई गुना अच्छा, गुणी, चारित्रवान और बुद्धिमान व्यक्ति है, किन्तु अन्य जाति, धर्मसम्प्रदाय, प्रान्त या राष्ट्र का होने के कारण उसके प्रति कोई आत्मीयता नहीं बल्कि उसके प्रति घृणा और जल देना तो उसकी खोटी आत्मोचना दिया करता है। यह दृष्टिगत वैषम्य अशान्ति को जन्म देने के विषय और कर ही क्या सकता है ?

इसी प्रकार द्रव्यगत, क्षेत्रगत, कालगत और भावगत वैषम्य भी अज्ञानि के जन्मदाता है। आशय यह है कि किसी एक द्रव्य, क्षेत्र, काल या भाव के प्रति राग-भाव (मोह) और दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव के प्रति धृष्टाभाव (द्वेष) वैषम्य मूलक होने के कारण ये मनुष्य के मन में अज्ञानि के कीटाणुओं को ही जन्म देने हैं।

भावगतवैषम्य : अज्ञानि का कारण

भावगत वैषम्य के कारण मनुष्य के मन में कैसे अज्ञानि का गुम्बारा फूट जाता है, इसमें एक दृष्टान्त द्वारा समझाता हूँ—

एक बस्त्र में दो ब्राह्मण पड़ोसी थे। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान थी। परन्तु दोनों के स्वभाव में रात-दिन का अन्तर था। एक का स्वभाव सरल और मिलनसार था, जबकि दूसरे का स्वभाव बक, स्वार्थी और ईर्ष्यान्वु था। दोनों के मकान पक्के नहीं थे, कच्चे झोंपड़े ही थे। परन्तु सरल और वर्तम्यपरवश ब्राह्मण राजा के यहाँ ईमानदारी पूर्वक कार्य करता था। उसके कार्य में सन्तुष्ट होकर राजा ने उसे इनाम दिया तथा बेतन भी बढ़ा दिया। पैसा हो जाने से प्रतिवर्ष कच्चे झोंपड़े को ठीक कराने की लटपट से बचने हेतु सरल ब्राह्मण ने अपना एक छोटा-सा पक्का मकान बनवा लिया। पड़ोसी का पक्का मकान देख कर ईर्ष्यालु ब्राह्मण डाह से जलने लगा। वह अपने परिवार के लोगों तथा गाँव वालों के सामने अब हरदम यही रट लगाता रहता—अरे ! कल तो इसका मेरे जैसा ही कच्चा झोंपड़ा था, और आज रईम बन कर हमने पक्का मकान बना लिया। अब तो मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। गव जगह लोग इसकी ही प्रशंसा करेंगे। अतः जब तक इसका पक्का मकान नहीं गिर जायेगा, तब तक यह मुझे जलाना रहेगा। सीदे-माधे पड़ोसी के प्रति इस प्रकार का ईर्ष्याभाव देखकर उसकी पत्नी कहने लगी—“अजी ! पड़ोसी के पक्का मकान बन गया तो आपको उगम क्या दुःख है ?”

उमने कहा—“तू नहीं जानती, मेरे दिन के घाव को ! इसका पक्का मकान ही तो मेरी प्रतिष्ठा को मटियामेट कर रहा है।”

एक दिन किसी देवीमठ से उमने पड़ोसी के पक्के मकान को नष्ट करने का उपाय पूछा। उमने कहा—“यों तो तुम उसका पक्का मकान विराग्यो यों सरकार विरग्यार करके तुम्हें जेल में धर देगी। पर एक उपाय है। तुम अगर दवी को बिड कर लो तो देवी प्रसन्न होकर तुम्हें मनचाहा वरदान दे सकती है।” उमने दूसरे दिन से ही देवी को प्रसन्न करने का आग्रह करना शुरू किया। देवी प्रसन्न होकर बोली—“बोले, क्या वरदान माँगता है ?” ईर्ष्यान्वु ब्राह्मण बोला—“देवी ! मैं कुछ नहीं चाहता, यही चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी का पक्का मकान गिर जाए।” देवी ने कहा—“तुम्हारे पड़ोसी का कुछ प्रयत्न है, उसका पक्का मकान गिर नहीं सकता। तुम चाहो तो मैं यह वरदान दे सकती हूँ कि जो तुम माँगो उसे उमने दुगुना तुम्हारे पड़ोसी का मिलेगा।” ईर्ष्यान्वु ब्राह्मण ने कहा—“अच्छ, देवी ! यही वरदान दे दो।”

देवी तथाऽनु बहुर अन्तर्धान हो गई । ईर्ष्यामु ने कहा—“मेरे लिए एक दा मंत्रिना मवान हो ।” वरदान के अनुसार पड़ोसी बाह्यण के चार मंत्रिना मवान बन गया । ईर्ष्यामु मंत्राना हुआ बोला—“अच्छा, मेरे मवान की हर मंत्रिना में एक कुआ बन जाए ।” फलन पड़ोसी के मवान की हर मंत्रिना में दो-दो कुए बन गए । तब उसने बोला—“मेरे परिवार वालों की एक-एक आँग पूट जाए ।” वरदान के अनुसार पड़ोसी के परिवार वालों की दोनों आँगें पूट गईं । अब तो पड़ोसी के परिवार के मोल अच्छे हो जाने में प्रति दिन कोई न कोई किसी कुए में गिर जाता । यों कमजोर पड़ोसी का मारा परिवार मष्ट हो गया ।

यह है भावों की विषमता के कारण मन में अशान्ति के मूकान का चित्र । जब मनुष्य जानबूझ कर अपने भावों में इस प्रकार समताभाव छोड़ कर विषमता को पारण कर लेता है तो अशान्ति के आने देर नहीं लगती ।

जिम्हीं में आज ‘नमस्ते’-नहीं किया, आज अभुक्त में योग सम्मान नहीं दिया, अनुक व्यवहार में नमस्कार करना है, मुझे क्यों नहीं । इस प्रकार की सम्माननालगा में प्रेरित होकर मनोभावों में वैषम्य लाना भी भावगतवैषम्य है, यह भी जानबूझ कर अशान्ति को ग्योना देना है ।

परिस्थितिगत वैषम्य : अशान्ति का कारण

इसी प्रकार परिस्थितिगत वैषम्य भी अशान्ति का कारण है । एक मनुष्य आज अच्छे पद पर है । समाज में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है । परिस्थिति भी अच्छी है, लेकिन किसी कर्मोदयका परिस्थिति में अचानक परिवर्तन हो जाने पर मनुष्य अशान्त और बेचैन हो उठता है । उसका पद भी जाता रहा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी खरब हो गई । आर्थिक स्थिति भी ढाँचाढोस हो गई । परन्तु उस समय वह समता भाव का माध्यम छोड़कर विषमभाव का माध्यम लेकर आनन्दमान करने लगे, पिछली परिस्थिति के लिए रोने-पीटने लगे, त्रिदेवविषय होकर अभुक्त निमित्तों को कोमने लगे तो उसमें तो अशान्ति ही फल पड़ेगी । शान्ति का चन्द्रोदय तभी होगा जब वह समताभाव का कारण करके अपने उपादान का विचार करेगा, उसी को सुधारने का प्रयत्न करेगा ।

ये विषमताएँ ही अशान्ति की जननी

विषमता वैषम्य के ये और इस प्रकार के अन्य अनेक प्रकार हैं, जिन पर आप गहराई में चिन्तन करेंगे तो स्वतः स्फुरणा होगी कि ये विषमताएँ ही अशान्ति की जननी हैं । इन विषमताओं को दूर करके जब तब समता की साधना नहीं की जाएगी, तब तब अशान्ति में छुटकारा नहीं हो सकेगा । यदि कल्पितशान्ति के चक्कर में पड़कर हमसब अशान्ति को शान्ति मान लिया जाएँ, तो वह शान्ति अधिक दिन नहीं टिक सकेगी । ऐसी कल्पित शान्ति दूसरी अशान्ति को और ले आएगी । जैसे ऐलापैधिक दवा एक बीमारी को दवा देती है, किन्तु उसकी प्रतिक्रिया

स्वरूप दूसरी ओर सीमारियाँ खड़ी हो जाती है। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा विनाश से रोग-मुक्ति दिलाती है, चिन्तु वह दूसरे रोगों को पैदा न करके उस रोग को ही जड़ से मिटा देती है। विषमता के द्वारा वन्धित शान्ति मानकर अशान्ति दूर करने का प्रयत्न भी ऐसोपैथिक चिकित्सा की तरह एक अशान्ति को दबा कर शीघ्र ही दूसरी अशान्ति उत्पन्न करता है जबकि समता के द्वारा अशान्ति दूर करने का प्रयास 'प्राकृतिक चिकित्सा' की तरह अशान्ति को मूल से नष्ट करके स्थायी शान्ति प्राप्त करता है।

समता ही शान्ति का मुख्य कारण

वन्धुओ ! अशान्ति का मूल कारण विषमता है या समत्व का अभाव है, यह मैं आपको अभी बता गया है। विषमताएँ किंग-किंग प्रकार में और कैम-कैम अशान्ति पैदा करती है, यह भी आप समझ गए होंगे। इसमें यह भी आपके सामने स्पष्ट हो गया कि समता ही शान्ति की जननी है। वह जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आ जाती है, तब अशान्ति शीघ्र ही पलायित हो जाती है। अब तो, जहाँ समता का राज्य होता है, वहाँ अशान्ति पाग ही नहीं आती। कैमो भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, कैमा भी अनिष्ट क्षेत्र, बाल, व्यक्ति क्यों न हो, जिसके हृदय में समभाव विराजमान रहता है, उसे अशान्ति घेर नहीं सकती। वह हर हाथ में मस्त रहता है, शान्त रहता है। आचार्य अमृतनाथसूरि ने बीतराग प्रभु से इसी समभाव की प्रार्थना की है—

दु मे गुमे वीरिणि वन्धुवणे, धोमे वियोणे भवने मने वा।

निराकृतानेवममस्वबुद्धेः तम मनोमेऽस्तु त्वादि नाथ ॥

—हे नाथ ! दुःख हो, पाहे गुण हो, धनु मिते या वन्धु मिते, अनिष्ट का मधीन हो या दृष्ट का वियोण, मृत्यु हो या जंगल, सब प्रकार की समत्वबुद्धि छोड़कर मेरा मन मदा मम रहे।

जितनी गूढ़तर प्रावेना की है, समत्वानु से। शान्ति—समत्व शान्ति के लिए आचार्य की दृष्टि में समता के विनाश और कोई अनुभव मार्ग नहीं है। परन्तु इन प्रार्थना में एक बात और स्पष्ट कर दी है कि समत्व प्रचार की समत्व बुद्धि को छोड़कर मेरा मन मम रहे। "जब तब मन मे किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति समता होगी, तब तब समता नहीं आ सकेगी। समता और समता में केवल एक ही अंतर का अन्तर है। समता में आदि का अन्तर 'म' है, जबकि समता में आद्यन्तर 'म' है। हृदय में 'म' को जब 'म' को बिठा लेने में विफलता पामा पण्डित जाना है। समता में हृदय मारी मरकट और अशान्त हो जाना है, जबकि समता से हृदय फूल-सा एक-दम इनका और शान्त होना है। समता में हृदय कैम मारी और अशान्त हो जाना है इस समत्व के लिए एक दृष्टान्त मौजिदा—

एक व्यक्ति ने २० हजार रुपये में एक मकान खरीद लिया और उसे निर्गुण कर देना दिया। जिसने भी निर्गुणकार है, उनमें से अधिकांश स्वार्थी है, उन्हें मकान

के बिगड़ने या टूटने-फूटने की कोई परवाह नहीं है। वे जहाँ-वहाँ बूक देते हैं, बड़ा झाल देते हैं, मकान को गन्दा करने के अलावा वे लोग मकान को क्षति भी पहुँचाते हैं। मकान मानिक जब भी जाता है तब निराशेदारों से उमका झगडा होता है। परन्तु किरायेदार भी इतने डीठ हो गए कि बात सुनी-अनसुनी कर देते। मकान-मालिक को मकान पर समता है, उसके दिलदिमाग में 'मकान मेरा है' यह बात धुमी हुई है। इसलिए मकान मानिक मन ही मन अत्यन्त व्यथित होता है, वहाँ-मुनी भी करता है, किन्तु निरुपाय होकर वह अमान्त मन लेकर बैठ जाता है। एक दिन सुझनाकर उमने वह मकान ५० हजार में बेच डाला। अब मकान पर से उसकी समता हट गई थीर रुपयों में अटक गई। अब उस मकान के तोड़ने-फोड़ने या बिसाड़ने पर भी उसे कोई दुःख नहीं होता। लेकिन उमने वे ५० हजार रुपये एक व्यापारी को जेबे प्याज पर बर्ज दे दिये। कोई गुब महीना हुआ होला कि उसे मसाकार मिला कि वह आमासी तो डूबने वाली है। "हाय" उसके ५० हजार रुपये उसमें लेते हैं। मसबन् ? क्या वह इसी तरह मेरे रुपये लेकर बैठ जाएगा ? क्या मैं यो ही अमागा रह जाऊँगा।" वो रुपयों में अटकी हुई समता के कारण उमका मन अमान्त रहने लगा। चिन्ता के मारे उसे नीद नहीं आती।"

अगर उस साहूकार के हृदय में समता होनी तो वह कभी अमान्त और उड्डिग्न न होता। वह यो ही विचार करता—“इस मान में मेरा क्या है ? मैं कोई परलोक में यह मकान लेकर नहीं आया था और न यहाँ में परलोक में कुछ लेकर जाऊँगा। यह मकान एक दिन तो नष्ट होने वाला है। यही रह जाएगा।” और उन किरायेदारों से भी वह यही बहना—“माथ्या ! आप इस मकान को अपना समझें। मैं तो सिर्फ इस मकान की मार मंजान करता हूँ। रहना आपको है। आप इस मकान को जिननी अच्छी तरह रखेंगे, उतना ही यह आपको मूल और मुविधा देगा।” इस प्रकार समत्वभाव से वह अपने को मकान का एक मरदाक समझना और किरायेदारों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करता तो निराशेदार भी उस मकान को अपना समझकर रहते, और मकान मानिक को कभी अमान्त न होने देते, न नग करते। इसी प्रकार ५० हजार की अर्थराशि के पीछे भी यही समत्व होगा कि 'यह रुपया मेरा नहीं है। मैं परलोक में कुछ भी तो साथ में नहीं लाया था। यही आरज समाज में ही मैंने प्राप्त किया है। और फिर यह नदर सम्पत्ति भी यही धरी रह जाएगा। मेरे साथ तो मेरा अपना पुण्य या धर्म जेबा।" तो बड़ी अर्थराशि के जाने जाने पर भी उसे दुःख न होगा। उसके मन में अमान्ति न होती।"

समता हुए किये बिना समता नहीं आती

आज अधिकांश लोगों को जमीन, ज़ायदाद, धन, सम्पत्ति एवं परिवार को लेकर अहनिग अमान्ति रहती है। न उन्हें रात को अच्छी नीद आती है और न दिन में भी वे चैन में रह सकते हैं। कभी व्यापार में जरा-सा घाटा नब मरा तो अमान्ति,

भी जुए में हार गए तो अशान्ति, कभी सीमा में पकड़े गए तो अशान्ति और कभी राज में अपमानित और अप्रतिष्ठित हो जाने के डर में मन में बेचैनी होनी है। इन भी प्रकार की अशान्तियों को दूर करने और शान्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय मना है। जिसके जीवन में समता आ जाती है या समत्व का अभ्यास हो जाता है, वह अशान्ति के प्रलय उपरिधन होने पर भी शान्ति भंग नहीं होने देता।

ममत्व का अभ्यास : सामायिक से

प्रश्न होता है, समत्व का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर शान्ति प्राप्त होती, किन्तु समत्व का अभ्यास कैसे और किस माध्यम में हो? कौन-सी ऐसी साधना, जिसके करने पर समत्व का अभ्यास हो जाता है? जैनधर्म दूसका मीमांसा-सूत्र देता है कि सामायिक ही एकमात्र समत्व का अभ्यास करने की साधना है। इसके द्वारा साधारण से साधारण मनुष्य भी उच्चभूमिका पर पहुँच जाता है।

सामायिक के द्वारा समत्व का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर मनुष्य हर परिस्थिति में गम रह सकता है। सामायिक की साधना मुहठ हो जाने पर साधक बीता-गया की भूमिका पर पहुँच सकता है। सामायिक की साधना में ही साधुत्व का प्रारम्भ होता है। गृहस्थ वर्ग भी सामायिक की साधना में समभाव और समभाव में शान्ति प्राप्त कर सकता है।

सामायिक का अर्थ और उसकी साधना

सामायिक का अर्थ इस प्रकार है—राग और द्वेष के प्रलय में मध्यस्थ रहना गम है। समभाव की भाव = भाव है—समाय। समाय का ही दूसरा नाम सामायिक है।

सामायिक का अर्थ एक आध्यात्मिक प्रयोग करने है। सावध योग में निवृत्ति और निरवधयोग में प्रवृत्ति करना सामायिक है। सावध योग का मतपर्यय गमन का अर्थ। सावध का अर्थ वापस लौटना है। वापस लौटने योग वाली मन-बचन-बाधा की प्रवृत्ति। मायु की सामायिक की साधना आशीर्वाद होती है। वह मनन इस बात के लिए आवश्यक रहने है कि उनके मन-बचन-बाधा में कोई भी पापमय प्रवृत्ति न हो। यद्यपि मायु अपने-अपने शरीर, इन्द्रियों, मन तथा बचन में प्रवृत्ति करता है, पर वह निरवध-निष्ठा प्रवृत्ति करता है। उसकी प्रवृत्ति में पाप का अंश न हो, इस बात की वजह पुरी सावधानी रहना है। प्रवृत्ति में पाप का अंश तभी प्रकट होता है, जब प्रवृत्ति के साथ राग, द्वेष, या कदापि हो। मायु करता है, बोधना है, उद्वेग-वर्धना है, मत्ता है, मत्ता-मत्ता भी है, मत्ता आश्रयण विद्या में करता है, किन्तु इन सब प्रवृत्तियों के करने समय उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, आश्रय, मोट, चला, अहंकार, ममत्व, दम्भ आदि की भावना नहीं होती। वह मत्तमात्र में प्रवृत्ति करता है, बचन न भी वह करता द्वेष अल्प, दम्भ आदि में युक्त वही प्रयोग

मही बनता । बाबा से भी पौषों दृष्टियों की संयम से करने हुए साधनाधीन प्रवृत्ति बनता है । बाबा से वह बोई भी प्रवृत्ति अत्यन्त युक्त नहीं बनता । इसी कारण साधु के प्रति बोई भी होय करे, वाकता कर या उसे बट्टा बट्टा बट्टा बट्टा करे अथवा उस पर प्रहार करे, तो भी वह विचलित नहीं होता, मन में भी उसके प्रति होय या वैर-विरोध नहीं बनता, न बचन में वह किसी भी व्यक्ति का बट्टाबट्टा, अपमान या धमकी-मनो बट्टा करता है, तथा बाबा से भी वह किसी व प्रति प्रहार हाथ-पैर आदि में लाइन-मनो आदि साधक प्रवृत्ति नहीं बनता । वह अनिष्ट करने वाले प्राणियों के प्रति भी क्षमाभाव, दयाभाव, बदमाशों और आत्मीयता रखता है ।

साधक प्रवृत्ति में विरक्त होने के साधनात्मक मध्य विरक्त प्रवृत्ति बनता भी उसकी सामादिक भाषणा के अन्तर्गत है । इसके लिए पौष महाशक्ति का ध्यान करना भी उसके लिए अनिवार्य होता है ।

यह तो हुई प्यारी, निरुद्ध एवं महाशक्ति साधु-साधिका की सामादिक भाषणा ।

गृहस्थ की सामादिक भाषणा जीवन भर की नहीं होती । उसकी एक सामादिक भाषणा कम से कम एक मृदु (४८ दिन) की होती है । इसमें अतिरिक्त सामादिक भाषणा भी वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है । उसकी सामादिक भाषणा के अन्तर्गत भी साधकयोग में निवृत्ति और निरवस्थायोग में प्रवृत्ति उसी प्रकार में है । हाँ, उसकी सामादिक या मार्गदिक सामादिक भाषणा का प्रभाव उसकी दिनचर्या पर पड़ता है । सामादिक भाषणा के दौरान भी उसे मन-बचन-बाधा से सम्भाव में स्थिर रहना पड़ता है । यदि कोई व्यक्ति सामादिक भाषणा में तीन मृदुस्थ के प्रति बट्टाभावना रखता है, वैर या होय भाव की भावना रखता है । बचन में अपमान या गाली बोलता है, उसकी निन्दा या बदनामी करता है, अथवा उस पर किसी प्रकार का प्रहार करता है, अथवा मुँहसे बगता है, तो भी वह उस समय किसी पर भी रोय, होय, घृणा, वैर या हिंस्र प्रतीकार नहीं करता । उस समय अपने मन में वह उसके प्रति दुर्भाव नहीं पाता, न बचन में ही अपमान या बट्टाबट्टा बोलता है, न उसके प्रति गाली-माली करता है, न दरीर में किसी प्रकार का प्रहारदि करता है । सामादिककाल में गृहस्थ साधक भी इसका सम्भाव तो रखता ही है । इसी प्रकार गृहस्थ साधक सामादिक भाषणा के दौरान द्रव्य, धन, बान्ध, माय और परिस्थिति के सम्बन्ध में भी सम्भाव का चिन्तन करता है और समय आने पर वह द्रव्यादि के विषय में समत्व रखता भी है । जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सामादिक भाषणा सम्भाव का अभाव करने की साधना है, और व्यक्ति, जानि, धर्मसम्प्रदाय, प्राप्त, गन्त, भाषा आदि में सम्बन्ध भेदभाव, पक्षपात, मोह, होय आदि को छोड़ना है, तथा उसके जीवन में समत्व प्रतिष्ठित हो जाता है और वह हर परिस्थिति में सच्ची धान्ति का अनुभव करता है ।

समस्त साधना जीवन में सश्रिय •

बनौ पढ़ने मन्त्रों के मुख से सुनी हुई ममत्व भाषना की एक घटना है। एक मन्त्र ये। उन्होंने माधु-जीवन अभीष्ट कर लिया, लेकिन मन में शान्ति नहीं रहती थी। प्रतिदिन मन में कोई न कोई सूखान उठा करता था। मन्त्र ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया—“गुरुदेव ! मेरे मन में हृदय समय अशान्ति बनी रहती है। मैंने माधु-जीवन तो स्वीकार कर लिया लेकिन शान्ति मे कबो दूर है। जबकि मैंने मंत्र का पठन बना है—

शान्तिं यथाहे तेने मस्त बहिण् ।

हमारे तेना बामना बाम यई मे रहिए ॥शान्ति॥

मुद्रेश ! मुझे तो ऐसा मान्यम होता है कि इस संसार में किसी की शान्ति नहीं है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ज्ञानार्थी जो शान्ति में जीवित हो। मुद्रेश ! यह न बड़ा— बल्कि। किसी बात नहीं है। संसार में ऐसे कई व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में शांति विराजमान नहीं है, क्योंकि वे मरण में स्थित रहते हैं। राम-देव का भी जीवन के प्रसंगों में वे मरण करते हैं। इस जगत् में एक प्रमुख व्यवसायी है जिसका नाम शान्तिनगर है, हर समय उसके मुख पर शान्ति अनेकविधों वाली होती है। क्योंकि उसी की परिस्थिति में वह मरण का स्थान नहीं करता। मुद्रेश ! यह जगत् अभी भी शान्ति का पाठ सीख आगे।”

[illegible][illegible]

दममें क्या राजव हो गया। घाटा-नपा, तो व्यापार में चतता ही रहता है। अपने भाग्य का होना, वह कही नहीं जाएगा। हम कौन-सा धन माध ले आए थे। यही समाज से हमने कमाया है। शान्ति में बैठो।" सैठ की बात सुनकर सन्त आश्चर्य में डूब गया। एक गृहस्थ और घाटे की बात सुनकर चेहरे पर जग भी सिवन नहीं। कितनी समता और शान्ति है।"

शाम को कोई चार बजे होते लभी वह मुनीम खुशी में दौड़ा हुआ सैठ के पास आया और कहने लगा—सैठ जी ! बधाई हैं आपको ! अपने जहाज में आए हुए किराने का भाव बाजार में उँचा हो गया। बाकी अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको यह शुभसंघरी सुनाने में आया हूँ।"

सैठजी ने मनोभावों में तब भी कोई परिवर्तन नहीं। वे महजभाव में बोले—“मुनीमजी ! इसमें क्या खुशी की बात है। व्यापार में तो घाटा-नफा चलता रहता है। हमें अपना समत्व नहीं खोना चाहिए, न घाटे के समय शोक में पड़ना चाहिए और न हर्ष के समय घुमना चाहिए। शान्ति में अपना कर्तव्य अदा करना चाहिए।" सन्त सैठ के इस पिछले व्यवहार को देखकर सों और भी दण हो गया। उसने सैठ शान्तिवद के जीवन में समत्व और उपमं पवित्र शान्ति का नमूना देखा और शान्ति का सुन्दर बोध-पाठ लेकर वहाँ से चल दिया। अपने गुरुदेव से मारी बात नहीं।

बन्धुओं ! यही आदर्श गृहस्थ-जीवन में भी जाने वाली सामायिक साधना का है।

सामायिक साधना का दिनचर्या पर प्रभाव हो

आपके जीवन में एक मूर्त की सामायिक साधना का रहना प्रभाव तो होना ही चाहिए कि वह कम से कम २४ घंटे तो शान्ति का अनुभव करे। अगर आपने एक मूर्त की सामायिक साधना के दौरान यथाथ रूप से समत्व साधना का अभ्यास किया है तो उसके फलस्वरूप आपको २४ घंटे के दैनिक जीवन में हर मोड़ पर समत्वपूर्वक प्रवृत्ति करने और तदनुसार शान्ति प्राप्त करने में कोई कष्टावट नहीं आएगी।

परन्तु प्रायः सामायिक करने वालों की शिकायतें उनके परिवार एवं समाज की ओर से सुनने में आती है कि बाबूजी धर्मस्थान में तो दो-तीन सामायिक अवसर करने हैं, लेकिन घर पर या दुकान पर पहुँचते ही सामायिक का मारा अगर पतल हो जाता है। घर में जरा-सा किमी ने कुछ कह दिया तो सल्ला उठने है, दाम में जरा-सा तमब कम हुआ तो बानी केबने को तैयार हो जायेंगे, जरा-सा किमी ने सम्मान नहीं किया तो आपे से बाहर हो जायेंगे। और सों और द्राष्ट्य को मोरा देते समय समभाव भुन कर उसे पूरी तरह भूँडने को उताव हो जायेंगे। मना ऐसी

सामायिक की साधना है आपकी, जो घर जाते ही शुरू हो जाती है। दूरान की सीढ़ी पर चढ़ने उसका रग उतर जाता है ?

यदि आप किसी घड़ी में चाबी लगाने तो और वह १५-२० मिनट चक्कर ही बन्द हो जाए तो आप उसे घड़ी नहीं बहेगे, यिमीना कहेंगे, सामायिक भी आपकी जिन्दगी रुपी घड़ी में समभाव की चाबी लगाने के लिए है। समभाव की मगई हुई चाबी से यदि आपकी जीवनघड़ी दिन-रात के २४ घण्टे या कम से कम १२ घंटे भी न चले तो उसे आप क्या बहेगे ? जिस प्रकार मरम्मत स्वादिष्ट भोजन करने पर अच्छी डबार आती है, उसी प्रकार समत्व का मरम्मत भोजन सामायिक साधना के दौरान करने पर उसकी डबार भी आपको अपनी दिनचर्या के दौरान आनी चाहिए।

वन्धुओं ! सामायिक का तो दाना अबूक प्रभाव जीवन पर होना चाहिए कि जीवन शान्ति की मरिदा से सहारा रहे। सामायिक का मुहुड़ प्रभाव पूर्णिया आवास की तरह जीवन व्यापी होना चाहिए, तभी शान्ति जीवन व्यापी और स्थायी मगिनी बन सकेगी। आप भी सामायिक साधना को अपना कर जीवन में स्थायी शान्ति प्राप्त करिए। □

त्रिमुखी साधना-ज्ञान, भक्ति और कर्म

त्रिमुखी साधना का रहस्य

आज मैं आपके समक्ष एक त्रिमुखी साधना का वर्णन प्रस्तुत करता चाहता हूँ। प्राणीय सत्कृति में आपने तीन प्रमुख देवताओं का नाम अवश्य सुना होगा, जो उत्पत्ति, रक्षति और प्रलय (विनाश) के प्रतीक हैं। इन तीनों में से एक का नाम ब्रह्मा है, दूसरे का नाम विष्णु है और तीसरे का नाम महेश है। इन तीनों देवों की एक पाय मूर्ति भी कई जगह हमने देवी है। बिल्छीइ किये पर एक मन्दिर में ब्रह्मा, विष्णु और शेट्टर तीनों की मूर्ति है, त्रिमये बीच में विष्णु का मुख है, एक बाय में ब्रह्मा का मुख है और दूसरे बाय में महादेवजी का मुख है। बैसे तीनों की पृथक्-पृथक् मूर्तियाँ तो कई जगह मिलती हैं। परन्तु यह जो त्रिमुखी मूर्ति मिलती है वह एक विशेष गहम्य को प्रकट करती है। उन्ही त्रिमुखी मूर्ति का यह सन्ने है वि सभा उत्पत्ति, रक्षति और ध्वम (ध्वय) तीनों के आधार पर चलता है। जीवनरक्षण की भाया में इसे उत्पाद, ध्वय और ध्रौम्य कहा गया है। उत्पत्ति का प्रतीक ब्रह्मा, ध्रौम्य त्रिधिति (पालन-रक्षण) का प्रतीक विष्णु और ध्वय (विनाश-ध्वम) का प्रतीक महेश है। ससार में केम उत्पत्ति ही उत्पत्ति होनी रहे, और उत्पत्ति के बाद उसका पालन-पोषण या सुरक्षण न हो तो वह पदार्थ टिकेगा कैसे? किस प्रकार दूसरों के लिए उपयोगी हो सकेगा? स्वयं गुष्ट होकर ही तो व्यक्ति दूसरों को गुष्ट कर सकता है? परन्तु केवम उत्पत्ति ही होती रहे, पदार्थ के जीर्ण-शीर्ण होने पर या विहृत होने पर उसका रूपान्तर न हो तो ससार जराजीर्ण या अत्यन्त बिहृत पदार्थों से भर जायगा। इसलिए ध्वय, ध्वय या रूपान्तर होना भी ससार में आवश्यक है। किन्तु एक बात अवश्य विचारणीय है कि उत्पत्ति तभी होती या ध्वय अपका रूपान्तर तभी होता, जब वस्तु का मूल स्वरूप कायम होता। एक मूढ है, उसमें नये पत्तों या फल-पुष्पों की उत्पत्ति अथवा पतझड़ की मौसम में पत्तों आदि का ध्वम तभी होता है जब उसका मूल मौजूद होता है। इसी प्रकार उत्पत्ति और ध्वम या ध्वय के लिए मूल वस्तु की रक्षति होनी आवश्यक है। ये तीनों ही मिल कर मत् (द्रव्य) का सक्षण है। यह तो वास्तविक की त्रिमुखी और उससे तीन संकेतों का निरूपण

१. इतीति उत्पत्त्यर्थमुत्त मे नहा है—'उत्पाद-ध्वय-ध्रौम्ययुक्तसत्'।

दृष्टा। हमे तो अन्तरजगत् आध्यात्मिकजगत् की त्रिमूर्ती और उभेते तीनों गौनों पर विचार करना है। जैसे बाह्यजगत् के ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तीन मुख्य देव हैं। वैसे ही आध्यात्मिकजगत् के तीन मुख्य देवता हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म। वैसे बाह्यजगत् में त्रिमूर्तीमूर्ति की कल्पना की गई है। वैसे ही आध्यात्मिकजगत् में भी ज्ञान भक्ति-कर्म की त्रिमूर्तिमूर्ती त्रिमूर्ती मूर्ति की कल्पना है। बाह्यजगत् की त्रिमूर्ती मूर्ति क गौने। जैसे उत्पत्ति, स्थिति और ध्वंस है, वैसे ही अन्तरजगत् की इस त्रिमूर्ती मापन मूर्ति का गौने भी उत्पत्ति, स्थिति और ध्वंस (व्याप्ति) का है। ज्ञान में आध्यात्मिक विचारों, या वषाधं वस्तुस्वरूप की उत्पत्ति होना है। विष्णु निकल आध्यात्मिक विचारों या वस्तुस्वरूप योग ही पैदा होना रहे, थावे उगने कुछ काम न हो तो आध्यात्मिक विकास की भाड़ी बड़ी टाप हो जायगी, साथे न बढ़ सकेगी। दृग्गति ज्ञान का नि (कर्म) रूप में परिणत—व्याप्ति होना अत्यन्त आवश्यक है। अर्थात् ज्ञान के मा कर्म (आचरण) की महती आवश्यकता है। अन्यथा ज्ञान वाध्य या निष्फल जायगा। इन दोनों के उपरान्त उस ज्ञान को तथा उस कर्म को मनमन्त्रिक में व्याप्य में दिखाने के लिए, तथा ज्ञान और कर्म को अविच्छन्न रूप में व्यापित्व प्रदान के लिए भक्ति (श्रद्धा) की अत्यन्त आवश्यकता है। अन्यथा, किसी समय श्रद्धा (भक्ति) के अभाव में अकेला ज्ञान दुष्क, व्यर्थ विलम्बाबाध या बुनक का कारण हो जाएगा वह पशु बन जायगा, क्रियाशून्य नहीं होगा। इसलिये जिस प्रकार ब्रह्मा-विष्णु-महेश की त्रिमूर्ती मूर्ति की बाह्यजगत् में विशेषता है, वदार्थ विज्ञान में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—इस त्रिद्वान्त का महत्त्व है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत् में ज्ञान-भक्ति-कर्म की त्रिमूर्ती साधना की विशेषता और अनिवार्यता है। दूसरी दृष्टि में तो आध्यात्मिक जगत् के ये ही तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ज्ञान आध्यात्मिकजगत् का ब्रह्मा है, भक्ति (श्रद्धा) आध्यात्मिकजगत् का विष्णु है, और आध्यात्मिक जगत् का महेश है। ब्रह्मा सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता माना जाता है, वैसे ज्ञानरूपी ब्रह्मा आध्यात्मिकजगत् के विकास का उत्पत्तिकर्ता है। महादेव सृष्टि ध्वंस या व्याप्ति करने वाला माना जाता है, वैसे ही कर्म (चारित्र्य) रूपी महा अज्ञान, अर्थात् (अश्रद्धा) अथवा हिमादि बुकमों का ध्वंस करता है और ज्ञान कर्म (क्रिया) में व्याप्ति (परिणत) करता है। विष्णु सृष्टि का स्थिति (पालन-संरक्षण) कर्ता माना जाता है, वैसे ही भक्ति (दर्शन या श्रद्धा) रूपी विष्णु मापन ज्ञान और कर्म (चारित्र्य) दोनों की जीवन के अन्त तक टिकाए रखने वाला जीवनदर्शन में त्रिद्वैत ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य कहा जाता है उन्हें ही वैदिक द्वा ज्ञान, भक्ति और कर्म कहा जाता है। तन्त्र एक ही है, भाषा और विनियोग अन्तर है।

तीनों का समन्वित रूप : त्रिमूर्ती साधना

विष्णु एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि ज्ञान, भक्ति और इन तीनों का, दूसरे शब्दों में कहूँ तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तीनों का

साध होना आवश्यक है। इन तीनों का एक साथ होना मुक्ति या मोक्ष के लिए अनिवार्य माना गया है। ये तीनों पृथक्-पृथक् हो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। इमीलिए तन्त्रार्थसूत्र में कहा गया है—

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-आदित्राणि मोक्षमार्गः :

अर्थात्—सम्यग्दर्शन (भक्ति), ज्ञान और आदित्र (कर्म) ये तीनों मिल कर मोक्षमार्ग हैं—मोक्ष का उपाय है।

आप कहेंगे, कि इन तीनों में से अगर हम केवल ज्ञान को ही अपनाएँ तो क्या इमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता ? या केवल भक्ति को ही अपनाई जाए तो क्या वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती ? अथवा केवल कर्म को अपनाया जाए तो क्या मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ? जैनदर्शन हमारा उत्तर स्पष्ट इन्कार में देता है। वैदिकदर्शन ने भी ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की साधना को पृथक्-पृथक् करने और करने के नियम का भेद बताया है। भगवद्गीता में स्पष्ट कहा है—

सांख्य-योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः^१

—सांख्य अर्थात् ज्ञान और योग अर्थात् कर्म इन दोनों को अज्ञानी लोग पृथक्-पृथक् करते हैं, पण्डित लोग नहीं। इसी प्रकार भक्ति के साथ ज्ञान और कर्म का सम्बन्ध होना भी वही आवश्यक बताया है। साथ ही गीता में एवात्म्य कर्मपरायण (कर्मबाण्डी) भीमार्क को सूच आड़े हाथों लिया है। वहाँ बताया गया है कि उनके चरण में वे ही लोग आते हैं जो ज्ञान, भक्ति और कर्म के रहस्य को नहीं जानते। भगवद्गीता (अ० २) में कहा है—

हे पार्थ ! वेदों के (कर्मबाण्डीय) श्रावणों (कलभूति मुक्ता) में भूले हुए तथा इसके अनिश्चित और कुछ नहीं है, इन प्रकार कहने वाले भूढ़ लोग बड़ा-बड़ा कर कहते हैं—अनेक (यजयाग आदि) कर्मों में ही (किर) जन्मरूप फल मिलता है। और (जन्म-जन्मान्तर में) योग और निश्चय मिलता है। जो स्वयं क्षमता-परायण लोग उनके इन श्रावणों में आकर्षित होकर योग और निश्चय में ही लगे रहते हैं।^१

इसी प्रकार गीता में अनेक कर्म की तरह अनेक ज्ञान को दितकर नहीं

१. सांख्यो युजिता वाचं प्रवदन्त्यपि पण्डिताः ।
 येऽवादर्शनां पार्थ । नागवदन्तीति शारदा ॥४२॥
 कामात्मानं स्वर्गयज्ञं जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
 श्रियाविशेषवत्त्वा भोगैस्त्वयं नानि ज्ञानि ॥४३॥
 भोगैर्द्रव्यमपस्तानां - तत्त्वत्पटु ॥
 व्यवर्त्तमानिभिरा बुद्धिः कमाथी ॥४४॥

ਸਮਝੋ : ਯਦਿ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਰਾ ਅਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵਿਰਾ ਅਵੇਸ਼ ਰਾਜ
ਅਨਾਧ ਹੈ । ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਵਿਰਾ ਅਵੇਸ਼ ਮਨਿ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਹੈ ।

निर्वाह की तरह विद्युत् को लागू करने की आवश्यकता

आम संघ की ओर से भी एक समिति को नियुक्त किया जायेगा -

[illegible]

त्रिमुखोत्साधना , जीवन की तीन अवस्थाएँ

हमारे जीवन की तीन अवस्थाएँ हैं—बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ावस्था ये तीन अवस्थाएँ एक-दूसरी से भर्त्सित हैं, एक दूसरी के साथ प्रसन्नः अनुत्पन्न हैं, अनुद्वन्द्व हैं। इसी प्रकार ज्ञान, धर्म और भक्ति व तीनों भी आध्यात्मिक जीवन की प्रथम तीन अवस्थाएँ हैं। भक्ति आध्यात्मिक जीवन की बाल्यावस्था है, ज्ञान युवावस्था है और धर्म बुढ़ावस्था है। ये तीनों एक दूसरी से जुड़ी हुई और अनुद्वन्द्व हैं। अगर बाल्यावस्था न हो तो युवावस्था कहीं से होगी और युवावस्था न हो तो बुढ़ावस्था भी कहीं से आएगी ? इसी प्रकार भक्ति (भय या दान) कहीं बाल्यावस्था नहीं होगी तो ज्ञानरूपी तेजस्वी युवावस्था कैसे होगी ? योग्यतामी तुलसीदास जी कहते हैं—

‘मिलतु श्रद्धा विवेक न होई’

—इसी प्रकार ज्ञानरूपी युवावस्था नहीं होगी तो कर्म (प्रिया-प्राप्ति) ही वृद्धावस्था के लिए धटित होगी ?

जि.या.वि.हीन ज्ञान भारभूत है

जो ज्ञान, क्रिया से रहित होता है, आचरण से दूर होता है, वह केवल भार-भूत है। इसीलिए नीतिवादी ने स्पष्ट कहा है—“ज्ञान भारः क्रिया बिना ।” क्रिया के बिना ज्ञान बोझ है।

एक यथा है, जिगकी पीठ पर सुगन्धित चन्दन की लकड़ियों का गूँथ लगे

करना चाहिए ? आत्मिक विराग म इसका क्या सम्बन्ध है ? मोक्ष प्राप्ति के लिए यह क्रिया कहीं तक उपयोगी है ? इस विद्या का मूल्य क्या है ? इत्यादि बातों का यथायथ ज्ञान उग नहीं होना । आ तमो क्रियाशास्त्र मे आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

हो, वट बाग मनुष्य कठोर क्रियाशास्त्रों का आदम्बर स्वरूप लोगों को बहुत बड़ी मूर्खता मे आकर्षित कर रहा है अपन अनुयायी बना लेता है । भोले-भाने लोग उसत क्रियाशास्त्रों के चरकर मे आकर धोखा खा जाते हैं, अगमविद्वान का जब वना लगता है, तब तब के ठपे जा चुके होते हैं ।

औपचारिक गुरु म प्राचीनकाल क अनवर नायकों का वर्णन आता है । उसमे बताया गया है कि कई नायक लोग बिना समझे-बूझे निर्धार कष्ट सहते हैं, लोगों में पूजा और प्रसिद्धि के लिए वे नदी के पानी मे कई घंटों गड़े रहते हैं, धारा बोलों में आग लगा कर बीच में से स्वयं बँटने दे और ऊपर म मूर्त्य का प्रसार साप लगता है, इस प्रकार वे पश्चान्न तप करने हैं, कई घण्टा शीर्षांगन लगाए रहते हैं, कई केवल बर, मूल, फल खाकर जंगल मे रहकर जीवन यापन करते हैं, कई नाता प्रकार की हठयोगिक क्रियाएँ करते हैं, कई लोग कई-कई दिनों तक गड़े रहते हैं, कई केवल शीवार के महारे बैठ कर भीठ लेते हैं । परन्तु उन क्रियाकाण्डों का आत्मवन्द्याण से क्या सम्बन्ध है ? इस बात को वे समझा नहीं सकते । केवल तरीर के पत्तीर बनकर गतानुगतिक रूप मे चलते हैं ।

एक बाबाजी थे । उन्होंने एक बिल्सी पाल रगी थी । जब वे ध्यान लगाने लो बिल्सी उछलकूद मचाती और उनके ध्यान मे बिघ्न डालती थी । इसलिए बाबाजी ध्यान लगाने समय बिल्सी को बाँधने लगे । बाबाजी का एक चेला था, उसने ध्यान लगाने समय गुरु के द्वारा बिल्सी को बाँधने का कार्यक्रम जब यह देखा तो मन ही मन निश्चित कर लिया कि "मैं भी जब ध्यान लगाऊँगा तब बिल्सी बाँधा बूँगा ।" उसने न तो गुरु मे इसका कारण पूछा और न ही गुरु ने उसे बताया ?

बाबाजी का देहान्त हो जाने पर उनकी गद्दी पर चेलाजी आए । वे भी बाबाजी की तरह ध्यान लगाने लगे । परन्तु बाबाजी क समय की बिल्सी तो मर चुकी थी । अतः उन्होंने अपने मक मे कहा— "हमारे लिए एक बिल्सी लाओ ।"

"बिल्सी गुरुजी ?" भक्त ने पूछा ।

"हमारे गुरुजी जब ध्यान लगाने थे, तब बिल्सी बाँधा करते थे । मैं भी ध्यान लगाऊँगा, तब बिल्सी बाँधा बूँगा ।" चेलाजी बोले । भक्त थडालु था । उसने तर्क-वितर्क नहीं किया और चेलाजी को बिल्सी लाकर देदी । अब वे भी ध्यान करने लगे । उस बिल्सी को बाँधने लगे । उनके चेलाजी ने भी ध्यान लगाने समय बिल्सी बाँधने की दिया देगी तो मन ही मन इस क्रिया का अनुसरण करने की ठान ली ।

न तो उन्होंने अपने गुरु से इतना कारण पूछा और न ही अनभिज्ञ गुरु ने उन्हें बताया।

बुद्ध बपों बार में गुरुजी का देहान्त हो गया तो उनका चेलाजी गहो पर बैठे। उन्होंने भी ध्यान लगाने समय बिन्नी बाधने की क्रिया करने हेतु अपने एक भक्त से बिन्नी सा देने को कहा। किन्तु भक्त उनकी इस बात से मनुष्ट नहीं हुआ कि "यह क्रिया तो परम्परा में (पहले से) चली आ रही है। तुम्हें क्या पता, इसमें ध्यान अक्षया लगता है।" अपने तक किया—"गुरुजी! जिनकी जो बाधन और ध्यान लगाने का क्या सम्बन्ध है? मेरी समझ में नहीं आता।" इस तरह बहक उठने बिन्नी लाने में इन्कार कर दिया, फिर भी चेलाजी ने हठप्रदर्शन पद्धि से वे यही स बिन्नी माकर बाधने की क्रिया जानूँ कर ही दी।"

यह है ज्ञानविहीन अर्थ क्रिया का नमूना। इसलिए क्रिया (चारित्र्य या कर्म) भी सम्बन्धान पूर्वक होनी चाहिए अन्यथा वह क्रिया या तो अनर्थकारी या निरर्थक सिद्ध होती है, या प्रदर्शनकारी हो जाती है।

कोटी भक्ति भी आत्मिक-विकास के लिए पर्याप्त नहीं—

अब रहा अनेकी भक्ति का प्रश्न। वह भी मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। भक्ति का अर्थ भी कई लोग सरत समझते हैं—रातभर जागकर अपनी और दुमरी की नीद हराय करना, माधना कृष्ण-वज्राना तथा इन्द्रिय की आकर्षक विषयों की ओर मीचना, ये सब भक्ति के अन्धभक्ति हैं। क्योंकि माह्व ने भक्ति की सुन्दर परिभाषा दी है—

भक्ति भगवत् की बहुत बारीक है, सीत सौम्या बिना भक्ति
माधना-कृष्ण तास का पीदना, राँडिया लैस का बन्धन
कहत 'कबीर' मुरत-एकत है जीवता मरे तो ही भक्ति :

भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म प्राणहीन

हाँ, तो यकिन क्या करती है ? वह ज्ञान (ब्रह्मसुखरूप के यथापेक्षित) पर ध्यापवक समर्पण की मुद्रा धारण क्या देती है तथा कर्म (विद्या या चारित्र्य) को भी तदनुसार प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। बौद्ध भी कार्य करने समय उग वाय के प्रति मनुष्य के मन में ध्या-भक्ति न हो, तथा उसके ब्रह्मसुखरूप के संग के प्रति यथापेक्षा का पक्का विज्ञान न हो तब तक वह कार्य प्राणवान नहीं बनता। वैदिक दृष्टि में जब तक उग वाय को परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं किया जाता, तथा ज्ञान को परमात्मा का अंश नहीं माना जाता, तब तक उग कार्य एवं ज्ञान से उत्साह, ध्या, भक्ति आदि नहीं आती, उनमें न अहंकार छूटता नहीं। उग कार्य या ज्ञान में भक्ति के अभाव में मनुष्य राग-द्वेष, कलाकाशा, आभंगि, अहंकार, स्वार्थ माह आदि के कारण नीरसता आ जाती है, नाना प्रकार के कर्मबन्धन होने रहते ?। वह उस कर्म (चार्ित्र्य) या ज्ञान की आराधना में कर्मबन्धनों को बाध (निजरा) करके मुक्ति की दिशा में दौड़ नहीं मगा सक्ता। इसलिए ज्ञान और कर्म (चार्ित्र्य) को कुछ बनाए रखने तथा उनमें स्पष्टि—शक्ति करने हेतु भक्ति (ध्या या दृष्टि) की निरन्तर आवश्यकता है। भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म दोनों प्राणहीन हैं। जीवनदीप जलाने के लिए ज्ञान-भक्ति-कर्म तीनों आवश्यक

दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए जैसे तेल, बत्ती और अग्नि का प्रयोजन इन तीनों की जरूरत होती है, उसीप्रकार जीवन रूपी दीपक की प्रज्वलित रखने के लिए ज्ञानरूपी तेल, भक्तिरूपी बत्ती और कर्मरूपी अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता है। दीपक में बत्ती लगादी जाए किन्तु तेल न हो तो वह जलेगा ही नहीं। इसे प्रसार 'जीवनप्रदीप' में भक्तिरूपी बत्ती हो, लेकिन ज्ञानरूपी तेल न हो, तो वह प्रज्वलित नहीं होता। इसी प्रकार तेल और बत्ती होने पर भी जब तक दीपक को दियासलाई जलाकर प्रज्वलित न किया जाय, तब तक वह प्रकाश नहीं दे सकेगा। इसलिए जीवन दीपक को प्रज्वलित करने के लिए ज्ञान और भक्ति के साथ-साथ कर्म (चार्ित्र्य) रूपी अग्नि प्रकाशन की जरूरत है।

तात्पर्य यह है कि दीपक को प्रकाशमान करने के लिए जैसे तेल, बत्ती और दियासलाई द्वारा अग्नि प्रदीकरण की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा को प्रकाशमान करने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म की आवश्यकता है। तीनों में से एक भी न हो तो काम क्या नहीं सक्ता। आत्मा को तैरस्थो एव उज्ज्वल बनाकर मोक्ष की ओर द्रुतगति में प्रयाण करने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की सममात्रा में जरूरत होती है।

तीनों का सममात्रा में सेवन रोग मुक्ति के लिए सर्वमान्य युग में मनुष्य की आत्मा बीमार है। उस बीमारी को मिटाने के लिए और किसी दवा में काम नहीं चलेगा। यकिन, ज्ञान और कर्म का सममात्रा में

मरने से हो व्यक्ति का जीवन स्वस्थ और रोममुक्त बन सकता है। जैन पौष्टिक से खून, अन्नवादन से खून और खून इन तीनों की समानता में मिलाया जाता है, तब तीनों मिलकर अमृतधारा बन जाती है, जो अनेक रोगों का निवारण करती है, जैसे हॉ ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की समानता में मिश्रण से जीवन की अमृतधारा बनती है, जो आत्मा के अवधमण रूप अनेक रोगों को समाप्त कर डालती है। इस मजीबनी अमृतधारा के मेषन में मनुष्य कर्मों के रोग में घात कर्मों के मूत्र से होत आध्व, राग-द्वेष, विषय, बंधाव आदि के रोगों से मरने के लिए मुक्तकारण पा लेता है।

त्रिमुखी साधना से आत्मिक रोग-मुक्ति

प्रश्न होता है, भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिमुखी या त्रिमुखी साधना से मनुष्य जन्म-मरण के चक्र से या हिंसा आदि आध्व, बंधाव, विषय, राग-द्वेष आदि विचारों या सत्त्वगुण कर्मों के रोग से कैसे मुक्त हो जाता है? मैं इस प्रश्न का समाधान का प्रयत्न करूँगा—

सर्वप्रथम ज्ञान की सीखिए। मनुष्य को जब तक आत्म-मर, बंध और मोक्ष, हेय और अहेय, कृतक-अकृतक, का भान नहीं होता, उसे यह ज्ञान नहीं होता कि मेरे लिए जीवन-की वस्तु क्या-क्या है, और जीवन-की अवस्था क्या है, तब तक वह धर्म के नाम पर विविध क्रियाकान्धों और हिंसा, असत्य आदि से मिश्रित आचरण को ही धर्म समझकर अंधेरे में गति करना रहेगा। उसमें अवधमण की बीमारी घटने के बजाय बढ़ती। परन्तु जब व्यक्ति को आध्व-बंध, बंध-मोक्ष हेयोपादेय आदि का सम्पूर्ण ज्ञान हो जायगा, तब वह जो भी प्रवृत्ति मन से, बदन से, या वाचा से करेगा, उसमें त्याग्य एवं जन्म-मरण के चक्र को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति से दूर रहेगा, लाचार्य से या अन्य किसी कारणवश उसमें प्रवृत्ति होने पर भी वह उसे समझेगा तो हेय ही, तथा उसके निवारण के लिए वस्त्राच्छाया, प्रायश्चित्त, प्रत्याख्यान आदि करेगा। इस प्रकार ज्ञान मनुष्य में मोक्ष और मत्तार दोनों के पथ का प्रकाश कर देता है, प्रत्येक पदार्थ के वस्तुस्वरूप का यथार्थ भान करा देता है, जिससे मनुष्य बिंदेक करके हेयमार्ग को छोड़कर अहेय मार्ग को अपना सकता है। इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा—

नाशस्त मच्छस्त ध्यातव्याम्,

अन्त्याण-ओहस्त विवर्जनाम्।

अर्थात्—ज्ञान सम्पन्न वस्तुओं के यथार्थस्वरूप को प्रकाशित करने के लिए, अज्ञान और मोह को मिटाने के लिए है।

अज्ञान के कारण मनुष्य प्रेय (सामाजिक विषयवस्तु) वस्तु को प्रेय समझ लेता है, और धर्म को अकृतक एवं अविचार समझता है। यह अज्ञान का ही कारण है, जिससे मनुष्य धर्म के नाम पर निरपराध निर्दोष जीवी का बंध करता है, देखो-

भी भजन में सम्मिलित हुए। भजन बाते-भाते रतना न एवं नया भजन गाना शुरू किया—

‘सीटें सीटें जड़में रे, ओला साठामां छे राखबहिया।

अर्थात्—नबीर-नबीर जाना, और सरीर सम्म हो, बड़ी एवं गहड़ा है पानी में मरा हुआ, उसमें गदबड़िये (मछलियाँ) ?। पहले तो दानो भक्तों के लड़के उनके दशाने में नहीं समझे, लेकिन जब दोनों ने बार-बार उनी माइन की पोंगिया, तो लड़कों के समझ में आ गया कि पिनाजी मछलियाँ पकड़ ले आने का मकसद कर रहे हैं। दोनों ने फिर हिमावर स्वीकृति-मूकक मकसद किया। अतः दूसरे भजन गाए। दूसरे ही दिन मुबह दोनों भक्तों के लड़के मकसद के अनुसार उम गहड़े पर गए और जिनकी मादलियाँ पकड़ लके, ले आए।

यह है अज्ञानमूकक भक्ति का परिणाम। भक्ति के साथ ज्ञान न हो तो परिणाम उलटा हो जाता है।

यही बात कर्म (कारिग) के साथ ज्ञान के न होने पर समझनी चाहिए। मनुष्य केवल सुख जियाकाण्ड में अपना कल्याण करना चाहता है, परन्तु सम्यक् ज्ञान के अभाव में उगले अज्ञान, मोह, चनामकि, दम्भ, प्रमिडि की सामना, अन्य लोभिक कामनाएँ आदि लड़नी हैं। आज तो मनुष्य बोधे क्रियाकाण्ड करता जाता है, लेकिन उसमें जब कोई लौकिक आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती तो वह उदास एवं निराशा होकर उसे भी छोड़ बैठता है। वह इसकी खोज नहीं करता कि मेरी किया का स्वरूप, विधि-विधान और उद्देश्य क्या है ? इस जिया में नहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है ? त्रुटि-भी क्रियाएँ वह अन्धविश्वासपूर्वक कठि के तौर पर करता रहता है, ऐसी ज्ञान क्रियाओं में मना मुक्ति के द्वार कैसे खुल सकते हैं ?

निष्कर्ष यह है कि भक्ति और कर्म के साथ ज्ञान होने में मनुष्य अपने द्वारा की जाने वाली उम भक्ति में प्रविष्ट हो जाने वाले अविवेक, अज्ञान, मोह, अन्धविश्वास, कि, राग-द्वेष, कयाद हिमा आदि आधरों को छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार मुक्त भक्ति का वाट मकसद है। इसी प्रकार कर्म [क्रिया या सुचारिग] के साथ प्रविष्ट हो जाने अहंकार, दम्भ, मोह, अविवेक राग-द्वेष, कया, बदाबह आदि को ज्ञान-सुचारिग (कर्म या आचरण) पालन से साधक मुक्त हो सकता है, कर्मबन्धन काट है।

ज्ञान के साथ-साथ सम्यग्दर्शित या मद्भक्ति का होना भी अत्यन्त आवश्यक है ज्ञान केवल बौद्धिक ध्यायाम या बाणी-विमाम बन कर न रह जाए, उसके साथ ही हो। ज्ञान आचरण (कर्म) के साथ मयुक्त होता है, तभी उम ज्ञान में आती है, तभी यह ज्ञान कृतकार्य, सार्थक एवं कर्मबन्धनों को काटने में आता है। अन्यथा, आचरण के बिना कौरा ज्ञान मनुष्य को साधनी या राजनी

मुक्ति म सुख बना देता है सुख तब और वाञ्छित प्रज्ञान के प्राप्ति उस क्षण में कोई नाम नहीं हो सकता । आत्म-वन्दन व विरा भक्तिरितीय या आचरण (रम) में रहित ज्ञान नपुंसक है, निर्गुण है । जब मनुष्य के जीव में भ्रमावृत्ति या मम्मरुष्टि के साथ मम्मगज्ञान होता है, तो वह आचरण को बरमग अपनी और मीव लेता है । अर्थात् चारित्र (या बर्म) उसके जीवन में देर-संदर में आ ही जाता है । यह हो सकता है कि चारित्र-भोहमें व प्रबल उदय व बररण चारित्र देर में आ, अथवा देशचारित्र या मार्गानुमार्गी (नीतिमय) जीवन का आचरण आग । परन्तु दूसरा तो निश्चित है कि मम्मरुष्टि (मर्मावृत्ति) जब जीवन में ओलप्रोंग हो जाती है तो उसका ज्ञान मम्मक् हो ही जाता है । उसके बाद वह जो भी बर्म (आचरण) करता है, व्रतनिषमों का पावन करता है, वह उसके जीवन को क्रमशः उन्नमूमिना पर ले जाता है, वह अपने जन्म-मरणरग मगार को भी कम कर देता है, उसका मोक्ष भी निश्चित हो जाता है ।

यह है त्रिमुक्ती साधना का अनुपम फल ! जब साधक के जीवन में यह त्रिमुक्ती साधना आ जाती है तो वह क्रमशः अपना आत्मिक विनाम एक आत्मिक मुक्ति करता हुआ एक दिन ससार मगार को पार करके मोक्ष के तट पर पहुँच जाता है ।

इस त्रिमुक्ती साधना का अचिवारी प्रत्येक मनुष्य ही सकता है । आप भी इस त्रिमुक्ती साधना के द्वारा मोक्ष का दरवाजा खटखटा सकते हैं । प्रयत्न कीविण, सफलता निश्चित है ।

निरवयं यह है कि मनुष्य की वैचारिक अशुद्धि दूर करने उसे स्थायी ज्ञान प्राप्त करने हेतु पूर्वोक्त प्रकार से वैचारिक शुद्धि जरूरी है, जो उस प्रकार से विचार करने में ही हो सकती है। उलटी दिशा का विचार करने में, उर्ध्व-विहीन चिन्तन करने में, अथवा बिल्कुल चिन्तन न करने से व्यक्ति की विचार शुद्धि नहीं होती, समुचित विचारों से अशुद्धि आ जाती है। एक बार विचारों में अशुद्धि प्रविष्ट होने पर नूतन विचार की दिशा मिलनी कठिन हो जाती है। इसलिए विचार शुद्धि के द्वारा प्राध्यात्मिक विचारों के समन में उठने के लिए सर्वप्रथम अपने आपको जानना आवश्यक है।

तौलना कारण : शरीर और आत्मा के पृथक्-करण हेतु

अपने आपको जानने की प्रेरणा का सीमरु कारण है—शरीर और आत्मा के पृथक्करण की आहत झालना।

आज अधिकांश मनुष्यों की यही स्थिति है कि वे शरीर और आत्मा को एक मानते हैं। कदाचित् किसी क्षण में लिये अनुसार से तौलारदन कर भी लेते हैं, व्याख्यान में गर्ज कर कह भी देते हैं कि शरीर और आत्मा अलग-अलग हैं परन्तु जब कभी व्यवहार का प्रश्न आता है या काया और आत्मा को अलग करने की परिस्थिति उपस्थित होगी है, तब वे सडसडा जाने हैं। तब वे पतरे बडतले मजर आते हैं। वे आत्मा को पृथक् मान कर भी शरीर और शरीर में सम्बन्धित वस्तु घन-आमन, जमीन-जामदाय, परिवार अथवा अपने माने हुए लोगों को ही—महसुस देने हैं। उमी को सर्वस्व समझते हैं। उस समय आत्मा को ताक में रख कर शरीर को ही सर्वसर्वा जानने-मानते हैं। इसी कारण तो आचार्य अमृतगति को भी मामाधिक माधकी के लिए मामाधिक पाठ में परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ी—

‘शरीरतः कर्तुंमनस्तच्छित्तं, विभिन्नमरूपानमपास्तदोषम् ।

जिनेन्द्र ! कोषादिव लङ्गमपि तव प्रसादेन यथास्तु शक्तिः ॥

—हे जिनेन्द्र देव ! आपकी कृपा से मुझमें ऐसी शक्ति पैदा हो जाय जिससे मैं निर्दोष, शुद्ध, निर्द्विधारी अनन्तमक्तिमान आत्मा को शरीर में उमी प्रकार पृथक् कर सकूँ, जैसे तनवार ध्यान से अलग की जाती है।

कितनी सुन्दर भावना है ? क्या शरीर और आत्मा को पृथक् करने की भावना उन व्यक्तियों को आ सकती है जो आत्मा को अपने अमली स्वरूप में जानने के लिए शरीर और आत्मा को पृथक् करने का कभी विचार ही नहीं करते ? जो रात-दिन शरीर को मजाने, मंशरले, पुष्ट करने और उमी को पपोनने में लगे रहते हैं, शरीर के लिए हिंसा, झूठ आदि नाना पाप उपाजंन करने रहते हैं, शरीर और शरीर में सम्बद्ध पदार्थों का ही जो अहंनिज चिन्तन करते रहते हैं, क्या उन लोगों को शरीर और आत्मा को अलग-अलग समझने का विचार आ सकता है ? हमारे अनि-रिक्त एक ओर मेरा अवेना आत्मा है और दूसरी ओर आत्मा के अनिर्गुण समस्त

निरागं यह है कि मनुष्य की वैचारिक अशुद्धि दूर करने में स्थायी शान्ति प्राप्त करने हेतु पूर्वोक्त प्रकार से वैचारिक शुद्धि जरूरी है, जो इस प्रकार से विचार करने से ही हो सकती है। उल्टी दिशा का विचार करने से, उर्द्वेष-विहीन चिन्तन करने से, अवस्था विनशुन चिन्तन न करने से व्यक्ति की विचार शुद्धि नहीं होती, प्रत्युत विचारों में अशुद्धि आ जाती है। एक बार विचारों में अशुद्धि प्रविष्ट होने पर शुद्ध विचार की दिशा मिलनी बहिन हो जाती है। इतना विचार शुद्धि के द्वारा आध्यात्मिक विषयों के समझ में उन्हें के लिए सर्वप्रथम अपने आपको जानना आवश्यक है।

तीसरा कारण : शरीर और आत्मा के पृथक्-करण हेतु

अपने आपको जानने की प्रेरणा का तीसरा कारण है—शरीर और आत्मा के पृथक्-करण की आदत डालना।

आज्ञा अधिपति मनुष्यों की यही स्थिति है कि वे शरीर और आत्मा को एक मानते हैं। कदाचित् किसी क्रम में निम्ने अनुसार के तोलारटन कर भी लेते हैं, श्याम्यान् में बनें वह वह भी लेते हैं कि शरीर और आत्मा अलग-अलग है, परन्तु जब कभी व्यवहार का प्रश्न आता है या बाया और आत्मा का अलग करने की परिस्थिति उपस्थित होती है, तब वे महसूस करते हैं। तब वे अपने बदलते नजर आते हैं। वे आत्मा को पृथक् मान कर भी शरीर और शरीर में सम्बन्धित वस्तु धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद, परिवार अथवा अपने पाने हुए लोगों को ही—महसूस करते हैं। उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उस समय आत्मा को तब में रख कर शरीर को ही सर्वश्रेष्ठ जानने-मानते हैं। इसी कारण तो आचार्य अमिनदत्त को भी सामाजिक पापों के लिए सामाजिक पाठ में परमात्मा में प्रार्थना करने पड़े—

‘शरीरतः शत्रुं मनस्तशचित्, विविधमत्मानमपास्तदोषम् ।

जिनेन्द्र ! कोपादिव शत्रुपर्यायं तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥

—हे जिनेन्द्र देव ! आपकी कृपा से मुझमें ऐसी शक्ति पैदा हो जाय जिससे मैं निर्दोष, शुद्ध, निर्विकारी अनन्तशक्तिमान आत्मा को शरीर में उन्हीं प्रकार पृथक् कर सकूँ, जैसे तलवार स्थान में अलग की जाती है।

चित्तनी सुन्दर भावना है ? क्या शरीर और आत्मा को पृथक् करने की भावना उन व्यक्तियों को आ सकती है जो आत्मा को अपने अगली स्वरूप में जानने के लिए शरीर और आत्मा को पृथक् करने का कभी विचार ही नहीं करते ? जो रात-दिन शरीर को मजाने, मवारने, पुष्ट करने और उन्हीं को पचोले में लगे रहने हैं, शरीर के लिए हिमा, झूठ आदि नाना पाप उपायन करते रहते हैं, शरीर और शरीर से सम्बद्ध पदार्थों का ही जो अहर्निश चिन्तन करते रहते हैं, क्या उन लोगों को शरीर और आत्मा को अलग-अलग समझने का विचार आ सकता है ? हमने अनि-रिक्त एक ओर मेरा कहेला आत्मा है और दूसरी ओर आत्मा के परिधि-रहित

प्राप्त है। इस प्रकार की आत्मा को स्वल्प और शास्त्र समझने की क्षति प्रत्येक आत्मा समझने की प्रेरणा क बिना नहीं आ सकती। इसीलिए, तो आचार्य अनि-

एषः सदा शास्त्रनिष्ठो भवामास विनिर्धनः साध्यात्मवन्मावः ।
 ब्रिंहिंदा सत्यपदे समस्ताः न शास्त्रताः कर्मभवाः स्वकीयाः
 यस्यान्ति नैव बुध्यादि सार्थम्, तस्यास्ति हि पुत्रकलत्रमित्रैः ।
 वृषहृत्ने कर्मणि रोमहृषा हुतो हि निष्ठान्ति शरीरमये ।
 न्यायं—मेव आत्मा सदा शास्त्रनिष्ठः ।

अर्थात्—मेरा आत्मा क्या एक (अकेला) है, शाश्वत है, गूढ़ है, और शाश्वत-
रमण है। दूसरे सम्मान्य पदार्थ बाह्य हैं, वे शाश्वत नहीं हैं, कमजोर हैं, वे ज्ञान नहीं
हैं। जिस (आत्मा) का अन्तर के साथ भी कोई लेख नहीं है, क्या उसका
पुनः शरीर भी मित्र आदि के साथ संकट कम हो सकता है? यमही में जर रोमण
पुनः वह शरीर ज्ञान है। तब वे अन्तर में कम हो सकते हैं ?

वास्तव में जब तक जात्यात्मिक दृष्टि में मैं कौन हूँ, इस पर ध्यान रखने से मुझमें किसी विचार, भाव, लज, लोभ, शरीर और आत्मा का या आत्मा और परमात्मा के गुणवत्तन का विचार और अनुमान प्रमाण कौन हो सकता है ? यही कारण है कि यहाँ सर्वप्रथम अध्यात्ममतीषियाँ द्वारा अपने आचरणों जानने की प्रेरणा दी जाती है । जब व्यक्ति अपने आचरण वास्तविक रूप की जान लेता है कि 'बहुविधाता ही अविनाशी शूद्र स्वयं है' ऐसा लगी वह अपने में देह या देह में सम्मिश्रित इन्द्रिय, मन, बर्मा, धन, महान् मये-महत्वादी आदि को पर ममत्त कर उनसे प्रति होते बने सम्मिश्रण को छोड़ सकता है । अन्यथा, शरीर और शरीर सम्बन्ध पदार्थों की प्रशस्ति में विपदा उत्पन्न कर्मव्यवस्था में कर्म का जगत्-परण रूप अकार में परिणत हो जाता है ।

[illegible]

सांख्यिक ज्ञान नहीं होता, कि मैं

[illegible]

हैं ? कहीं से आया है ? येही यह स्थिति किस कारण से हुई है ? अब मुझे क्या करना चाहिए ? मुझे अब कहीं जाना है ? वह न तो तदनु रूप सुविचार कर सकता है और न ही तदनु रूप मोक्ष का उपायमूलतः आचरण कर सकता है । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य के पालन द्वारा आत्मविकास की उच्चश्रेणी पर जमना आसक होने के लिए सबसे पहला सोपान अपने आपको जानना-समझना है ।

अपने आपको समझना : सम्यग्दृष्टि का लक्षण
सम्यग्दर्शन के वाह्य लक्षण सात, अथवा, निवेद, अनुकम्पा और आत्मा है, लेकिन आन्तरिक लक्षण सिर्फ एक ही है—स्व-पर का स्वरूप अपनी भाँति समझ कर स्व-स्वरूप में रमण करना । इस दृष्टि में सम्यग्दृष्टि का सामाजिक लक्षण अपने आप को समझना है । और जब आध्यात्मिक पुरुषों द्वारा यह कहा जाता है कि अपने आपको समझो तब प्रकाशान्तर में उसका तात्पर्य यही होता है कि सम्यग्दर्शन प्राप्त करो, ताकि तुम्हारा ज्ञान सम्यक् हो सके और चारित्र्य सम्यक् हो सके । क्योंकि इस प्रकार का सम्यक् दर्शन प्राप्त होने पर अपने हृदय में यह स्फुरण अवश्य पैदा होगी—

‘सर्व निराहुत्य विक्लवजासं, सत्तार-जास्तार निपातहेतुम् ।
बिबिक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो, नितीयसे त्व परमात्मतत्त्वे ॥’

—हे आत्मा ! आत्मा के अतिरिक्त (परमात्मा के) ये सब जो ममार रूपी तबों में आपने के कारण रूप विह्वल जाल है, इन्हें मिटाकर, तथा आत्मा को इन में परमात्मतत्त्वे हुए तू परमात्मतत्त्व में लीन होना । यही ममार रूपी जगत् में भ्रमण करने का उपाय है ।

अपने आपको समझने का भ्रम
कई लोग अपने आपको समझ रूप में समझ लेते हैं । जैनदर्शन निरवयव व्यवहार दोनों दृष्टियों में वस्तुस्वरूप समझाता है । सामान्य जन या तो व्यवहार में आत्मा को एकान्तरूप से अविनाशी, अप्रक्षय, अवेद्य, अदाह्य, अक्षोष्य मानता है, या पञ्चभौतिक मान लेता है, किन्तु दोनों दृष्टियों से अपने आपको विक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता । यही कारण है, ऐसे व्यक्ति एकान्त रूप ही दृष्टि को पकड़ कर चलते हैं और भ्रान्ति में पड़े रहते हैं । एकान्त निरवयव अपने आपको समझने का उपक्रम करने वाले स्वयं को सुख, दुःख, ज्ञानमय, अज्ञानमय मान लेते हैं, जबकि उनकी आत्मा राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, शोष, पाप तथा विषमामति आदि अनेक विकारों में ग्रस्त रहते हैं । वे यह मान के आत्मा तो सर्वथा निराहारी है, वह कभी भाती-पीती नहीं, वह जलती नहीं, न भूषती नहीं और न ही वह कभी नष्ट होती है । परन्तु ये निरवयव की न बचाने के लिए ही होती है । जब अननियत सामने आती है, तब उनकी

15 मन्त्रों। बर्दे गोल निरवयवदृष्टि को पचाने नहीं। वे व्यवहार के साथ निरवयव का तात्पर्य भी नहीं बिटा सकते। वेदात्मिकों की तरह हमें निरवयवदृष्टि वाले योग दर्श-य में अपने आपका गुण, बुद्ध, ज्ञानमय, विचारमय और विषयव्यापक मन्त्रों दिने । नतीजा यह होता है कि निरवयवदृष्टि में आत्मा के स्वरूप का वे दृष्टा अधिब मोहग्रस्त बन लेते हैं कि उनकी अग्नि गिरने आसमान की ओर गहरी । वे ईश के नीचे की पत्नी नहीं देख सकते। उन्हें निरवयवज्ञान का दृष्टा अधिब भ्रमण में जाता है कि अपने सामने वे व्यवहार-निरवयव दोनों का सामग्र्य बिटाने वाले ज्ञानकारी विद्वान को अज्ञानी और विध्वंसदृष्टि मन्त्रों है। किन्तु बन्धुन उन्हें ज्ञानज्ञान है ही नहीं, अग्नि ज्ञान का सर्वार्थ है। निरवयवज्ञान उन्हें पचा नहीं।

उनमें पूरा ज्ञान कि जब मुझमें या सबकी आत्मा गुण, बुद्ध, ज्ञानमय, विचारमय एवं विषय-व्यापक गति है, जब उनके लिए सामग्र्य-दर्शन-वर्णन की मानना करने की जरूरत ही क्या है? शास्त्र या भावक बनने या पत्नी या मन्त्रों का मानना करने की क्या जरूरत है?

एक निरवयववादी बैध है, वह जगत् जानि जाने प्रत्येक रोगी में यह कहता रहे कि "तू तो रोगी है ही नहीं। तू जितकुल रोगमुक्त, निर्विकार एवं स्वस्थ है।" तो क्या उस रोगी को वास्तव रूप में बाट लाया है कि वह उस बैध से विचित्रता बनाए। फिर कोई भी रोगी उस बैध के पास पड़नेवाला ही क्यों?

दूसरी प्रकार जो आत्मा वर्तमान में विषय-व्यापक के विकारों में लगता है, अज्ञान, मोह, राग-द्वेष आदि में मग्न है, वह जब निरवयववादी के पास जाता है और उनमें गिरने निरवयव की दृष्टि में आत्मा के स्वरूप का उद्देश्य मुक्त कर उसे ही भोंदता रहता है और उसके विमोह में जब वह बात ठस जाती है कि तू तो गुण, बुद्ध, निर्विकार, निरवयव आदि है, तुझे भवभ्रमण का या विषय-व्यापक का रोग है ही नहीं, तो भला वह क्यों निरवयववादी से ज्ञान लेने आएगा, क्यों वह विषय-व्यापक रोगी में या विकारों में मुक्त होकर ही के लिए सामग्र्य-दर्शन-ज्ञान-वर्णन और भव लेगा—यानी क्यों वह उपर्युक्त विकारों या रोगों को मिटाकर आत्मा को गुण, निरवयव एवं निर्विकार बनाने की मानना करेगा? उसे क्या जरूरत है, फिर हम रटपट में पढ़ने की?

यही कारण है कि पूर्वोक्त एकान्त निरवयवादियों के चक्कर में पड़े हुए अधिबोध लोग प्रायः आत्मा का निरवयवदृष्टि के स्वरूप का ज्ञान बघारते रहते हैं, उन्हें आत्मज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है, किन्तु ऐसे लोगों का जीवन प्रायः नीति, न्याय, मानवता, व्यावहारिक धर्म से भ्रम्य रहता है। वे व्यवहार में तस्कारी, कालाबाजार, अन्याय, अप्रामाणिकता, अनीति, ठगी आदि को नहीं छोड़ते; उनके जीवन में कृपापन, स्वार्थ, गृहांगिता आदि रोग आ जाते हैं, जिनमें वे व्यवहार में दया, सहानुभूति, सेवा, मानवता आदि की भी ताक में कम देते हैं। 'जैसी दुकान और वही पकवान' की

कहा कि मेरे ही लोग यह चर्च करने लगे हैं। वे लोग तब तक चर्चा नहीं करते जब तक कि वे साधना के माध्यम से, वे अपने ही मन के अन्तर्गत प्रवेश न कर सकें। इनके अपने ही मान्यता हैं। चर्चा का मतलब है कि उनके भीतर में कोई भी बदले घटाने होते हैं।

मैंने अगले पन्ने के निम्नलिखित में एक सचची बताया है। यह माननीय है। उनके पास यह था, और एक नेत्राली ने उनकी नीति का अन्तर्गत किया था। विन्नु नीति में विन्नु परमाणु और अन्तर्गत दोनों का अन्तर्गत ने की विन्नु करने थे। वे नीति के अन्तर्गत के एक कर लगे थे। उनके निम्न की एक स्त्री ने उनका प्रेम हा किया। उनकी पत्नी यह भी थी। दूसरी एक स्त्री की प्रति उनकी दृष्टि बनने लगी। लोगों को उनके अन्तर्गत का पता था। कुछ लोग उन्हें धनार्थ हा के कारण दृष्टि नहीं कर सकते थे। कुछ लोग दृष्टि थे। विन्नु कुछ लोगों ने उनसे कहा—“अगर दृष्टि अन्तर्गत की होकर भी ऐसा प्रभाव करने है?” तो उन्होंने उत्तर में कहा—“दृष्टि का अन्तर्गत ही ऐसा है नीति में ही स्पष्ट कहा है—

‘इन्द्रियाणिन्द्रियाण्येव धर्मज्ञ इति धारयन् ।’

अर्थात्—इन्द्रियाणिन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्त होती है, इस प्रकार की साधना करना हुआ आत्मा विषयों में निहित रहता है, उसे अन्तर्गत का अन्तर्गत नहीं रहता।

मैं भी तो यही समझकर चलता हूँ कि इन्द्रियाणिन्द्रियों-विषयों में प्रवृत्त हो रही है, इसमें मेरा क्या दोष है?”

उन भाइयों ने उन्हें फटकारते हुए कहा—“आपकी तरबतान का अन्तर्गत ही था है। व्यवहार में आपकी यह परमार्थदृष्टि नहीं बन सकती। कानून आने परमार्थ को न मानकर व्यवहार से आपको अन्तर्गामी निम्न कर देगा।”

इस पर भी वे माने नहीं। आखिर उस अन्तर्गत का अन्तर्गत हुआ सरकार ने उन्हें अपराधी ठहरा कर जेल में डूँब दिया।

यह भी एकान्त परमार्थदृष्टि का दुष्प्रयोग है, जिसके कारण अन्तर्गत आपकी समझ लेने की भ्रान्ति में पड़कर उससे आचरण करता है।

एकान्त व्यवहारदृष्टि से भी अपने आपको समझना दुष्कर

इसी प्रकार एकान्त व्यवहारदृष्टि में भी व्यक्ति का आत्मविकास हो जाता है। या तो वह पुण्य कर्मों (सारा दृष्टियुक्त दानादि धर्मकर्मों) को स कुछ समझकर स्वार्थवाद के चक्कर में पड़ जाता है। अपने भूल लक्ष्य—कर्ममुक्ति कर्माधुनिक को भूल जाता है। अथवा वह शरीर को आत्मा समझकर ऐश्वर्य आराम, येन-केन-प्रकारेण धनार्जन तथा स्वार्थजन आराम-परिहृत के सब कुछ इत

करता रहना है, उसको अपने आपके स्वरूप का यथार्थमान ही नहीं होता, उसकी बुद्धि पर भौतिकवाद का दतना कोहरा छा जाता है कि अध्यात्मवाद या आत्मविकास की ओर उसकी आँख ही नहीं खुलने पाती। अमेरिका आदि भौतिकवाद में डूबे हुए पाश्चात्य-देशों का उदाहरण हमारे सामने है। उन्हें अपनी सामरिक सुख-सुविधा, भौगोलिक एवं ऐश-व्याराम से जरा भी फुरसत नहीं है। उन्हें अपने शरीर या अधिक से अधिक तो अपने परिवार से आगे मोचने का अवकाश नहीं होता। न उन्हें अपने पड़ोसी, ग्राम, नगर या प्रान्त के लोगों का ध्यान रहता है, न उन्हें अपने धर्ममन्त्रदाय के लोगों का ही कोई विचार होता है। हाँ, राष्ट्रप्रेम के नाम पर जरूर वे दीवाने होने हैं, लेकिन उनका राष्ट्रप्रेम दूसरे राष्ट्रों के प्रति ईर्ष्या, घृणा, अभिमान, विरोध आदि पर प्रायः आधारित होता है। वे दूसरे राष्ट्रों की उन्नति को फूटी आँखों नहीं देख सकते। अतः उनका बहु तथाकथित राष्ट्रप्रेम, आध्यात्मिक उत्थान की नींव पर लड़ा नहीं होता। इसी कारण वे अपने आपको यथार्थरूप से समझ नहीं पाते। यद्यपि अब बहुत-से लोग भौतिकवाद से उठने लगे हैं। कनिष्ठ लोग हिन्दी बनकर हिन्दुस्तान में अध्यात्म की लोख में आते हैं। बहुत-से लोग भारतीय योग-विद्या की लोकीन हैं। वे आत्मिक शान्ति की लोख में सारन की यात्रा करने भी हैं। किन्तु तथाकथित विभिन्न मन्त्रदायवादी लोग उन्हें आत्मा का विगुड स्वरूप न बनाकर साम्प्रदायिक चक्कर में फँसा देते हैं, या योगयाचना के आडम्बरो या चमत्कारों के जँवर जाल में डाल देते हैं जिसमें न तो आत्मवत्थाण होता है, न आत्मविकास और आत्मशान्ति ही। केवल कुछ हठयोगिक क्रियाएँ उनके पत्ते पड़ जाती हैं। कुछ छोटे-छोटे चमत्कारों से वे प्रभावित हो जाते हैं।

अपने आपको समझने का यथार्थ उपाय

निष्कर्ष यह है कि अपने आपको समझने के लिए न तो एकाग्रता निश्चय दृष्टि को एकदम की आवश्यकता है और न ही एकाग्र व्यबहारदृष्टि से चलने की आवश्यकता है। किन्तु निश्चयदृष्टि के अनुसार आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझकर व्यबहारदृष्टि से वर्तमान में शरीर-सम्बद्ध आत्मा त्रिम भूमिका पड़ है, उसके साथ सामञ्जस्य बिठाकर प्रगति करनी चाहिये। सभी अपने आपको टीस रूप में समझने का अभ्यास होना और सभी व्यक्ति उस भूमिका में आगे आत्मव-विकास की दृष्टि में ऊर्ध्वगोहन कर सकेंगे।

अपने आपको समझो बिना लगाई हुई दीह

अब आप सभी में सेग यह निवेदन है कि आप निश्चय और व्यबहार दोनों दृष्टियों से अपनी (समुप्य रूप में) वास्तविक स्थिति को देखें-समझें और तब आप-विकास के काम में आगे बढ़ें। पहले अपने आपको समझो बिना कोई दीह लगाने लगे तो यह बेबन डिवाकाशों की अन्धी दीह होगी, जिसमें न तो आत्मा की बुद्धि होगी, न विकास ही, अन्तर्दण्डा उसमें निराशा ही पत्ते पड़ेगी। समुप्य दीहवा-दीहवा ही

कर चककर निराश-ज्ञान होकर बैठ जायगा। इसीलिए अध्यात्ममनीषी पुनः-पुनः कर कहते हैं—सर्वप्रथम अपने आपको समझो, फिर आत्मविकास की दिशा में दौड़ लगाओ। अन्यथा, आप दौड़ लगाते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन आत्मा आपकी वही नहीं होगी, आपने विकास नहीं कर सकेगी।

मयुरा के दो चौड़े गन्ध्यागमय भोग का नशा करके मयुरा में मोतुर खाने के लिए यमुना नद पर आए। यहाँ उनकी नौका खड़ी थी। वे जगमे बैठे और हाँ-बलाने लगे। अपना पूरा जोर लगाकर वे नौका चलाते थे, लिये डाँड़ मारते लगे। नौका हिलती हुई नज़र आती थी, दृग्निष्ठ चौबेजी समझ रहे थे कि नौका तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उन्हें भाग के नज़े में कुछ भी भान नहीं रहा। दस तरह रानम ये दोनों हाँड़ चलाते रहे। मुबह उनका नशा कम हुआ। घाट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों से उन्होंने पूछा—“मैया! मोतुर अब कितनी दूर है?” लोगों ने चौककर कहा—“ऐं! क्या कहते हैं? अभी तो आप मयुरा के घाट पर ही खड़े हैं। चौबेजी का नशा उतरा। उन्होंने नौका से उतर कर देखा तो नौका अभी तक पिनार के झूँटे से चधी हुई थी। लगर खोर्वा नहीं गई थी। इसी कारण नौका हिलती हुई जल्द नज़र आती थी, लेकिन खड़ी जहाँ की वहाँ थी। वह मोतुर कैसे पहुँचती?”

दूसरी प्रकार एकान्तवादी तत्त्वज्ञानी या एकान्त व्यवहारदृष्टि वाले लोग एकान्त तत्त्वज्ञान या एकान्त व्यवहारदृष्टि के नज़े में बेमुप होकर अपनी आत्मरूपी नौका की गति-प्रगति की वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते। वे उन भगैड़ी चौबों की तरह अपने गटरटाए आत्मज्ञान की या अपनी एकान्त व्यवहार दृष्टि की डाँड़ बुरा जोर-शोर से चलाते हैं और यों समझते लगते हैं कि हमारी आत्मनौका बहुत गति-प्रगति (विकास) कर रही है। उन्हें एकान्त तत्त्वज्ञान या एकान्त व्यवहारदृष्टि के नज़े में कुछ भी भान नहीं रहता कि उनकी आत्मनौका जहाँ की वहाँ है, बिपव-बपायादि विकारों के झूँटे से बंधी हुई है। वह लगर जब तक खोर्वा नहीं जायगी और एकान्तवाद का नशा जब तक नहीं उतरेगा, तब तक उन्हें अपने आप का सही भान नहीं होगा। बिग दिन उन्हें अपने आपका सही भान हो जायगा, उस दिन वे एकान्तवाद की लगर मोनकर वषार्थ रूप से निरवय-व्यवहार की डाँड़ चलाकर आत्मनौका को सन्ध्य की ओर बढ़ा सकेंगे।

बन्धुश्री! सर्वप्रथम अपने आपको समझने का देरा अनुरोध इसीलिए है।
आज्ञा है, आप मेरे जाप को समझ लें होंगे। □

महामन्त्र नवकार : जपविधि और फलश्रुति

धर्म-प्रेमी बन्पुत्रो, माताओ और बहनों !

आज मैं आपके समक्ष आत्मा से महात्मा और महारमा से परमात्मा तक पहुँचने और आत्म-विमूर्द्धि करने के रामबाण उपाय के सम्बन्ध में चर्चा करूँगा।

जाप जानने ही है कि आत्मा में अनादिकाल से अशुभ सत्कारों और वासनाओं की परतें जमी हुई हैं, उन परतों को उखाड़कर उनके बदले शुभसत्कारों को प्रतिष्ठित करना अत्यावश्यक है। शुभसत्कारों की आत्मा में प्रतिष्ठा होने पर ही आत्मा की विमूर्द्धि हो सकती है। शुभसत्कारों को आत्मा में प्रतिष्ठित करने के लिए जप-अतीव प्रभावशाली है। जप से चित्त में एकाग्रता होती है, एक ही मन्त्र का बार-बार रटन होता है, मन में उस मन्त्र का अंक और महारम्य गूँजता रहता है। इस प्रकार जप से पुराने अशुद्ध सत्कार आत्मा में से निकल कर नये शुद्ध सत्कार जप जाते हैं। हमारे प्राचीन आचार्य इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दिया करते हैं—सड़ और भ्रमरी का। भ्रमरी सड़ को अपने बत्ताये हुए मिट्टी के बरौड़े में ले जाती है और फिर उसके सामने सतत गुँजार करती है। इसके पल्लवरूप सड़ भ्रमरी का सतत गुँजार सुनने से अपना घरीर छोड़ते ही पूर्वकालीन प्रबल सत्कारों के कारण भ्रमरी बन जाती है। इसी प्रकार सतत नियमित जाप के प्रबल सत्कारों के कारण मनुष्य तन्मय हो जाता है, आत्मा से महात्मा बन सक्ता है और महात्मा से परमात्मा भी बन सक्ता है। इसीलिए कहा है—

‘जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्न संशयः।’

अर्थात् जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है, और नि सन्देह जप से ही सिद्धि होती है।

एक अनुभवी साधक ने इसी कारण जाप करने की प्रेरणा दी है—

रिमर मन से सारे जाप करो। नवकार मंत्र का जाप करो।

अन्तर मन के सब जाप करो, नवकार मंत्र का जाप करो।

सब श्रद्धा-सिद्धि का भूत यही, भव जल-निधि का है कूल यही

ममता-शान्ति का फूल यही, निज आत्मा से आनाप करो

नवकार मंत्र का जाप करो।

धर्म का बीज, अलं य, धर्म का बीज-बान है। धर्मधूमधर्मों के गुण दृश्य तथा ग्राह्य-वन्दना-नमस्कार है। इत्यन्तः नमो पद मन्वाद्य, धर्मवादन और मन्वादन की दृष्टि में अन्तर्गत रहस्यमय है।

धर्मवादन की दृष्टि में नमो पद विनय का बीज है, जिसका वक्ष्यमाणन पद मोल है। नमस्कारों गुण में वह शान्त दृष्टि बही गई है कि विनय का पद गुणवत्ता है, नमस्कार का पद धूमधूम की प्राप्ति, धूमधूम प्राप्ति का पद आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का पद मन्वाद्य, मन्वाद्य का पद मन्, मन् का पद धर्मधूम, धर्मधूम का पद ध्यानिधूम और नमस्कार पद मोल का निरोध, और ध्यानिधूम का पद अन्तर्गतपद ॥ और अन्तर्गतपद का पद मोल है, इस प्रकार नमो पद का सूचक विनय मोलान्त का कारण है।

मन्वादन की दृष्टि में नमो पद धूम का बीज है। अर्वाच्य मन्-वचन-वाचा की धूमि काये में आध्यात्म उपायो है। मन्वादन की दृष्टि में नमो पद ध्यानिधूम और ध्यानिधूम धर्म की शक्ति करने वाला है। अर्वाच्य नमो पद के धार-धार उच्चारण में अन्तर में ध्यानि उपाय होती है, साथ ही अन्तर्गत की धृष्टि और धूमि होती है।

'नमः' शब्द का उद्गार होता है 'नमः'। इसका अर्थ होता है—बहिर्मुखी मन की अन्तर्मुखी करना। धर्म नमः पद प्रगट होता।

इसके अतिरिक्त मन्वादन महामय में त्रिधैय पञ्चपरमेष्ठीदेवों का समय दिया जाता है, उनके गुणों की अनुमोदना है। इस कारण नमः पद के धार-धार ध्यानिपूर्वक उच्चारण में पञ्चपरमेष्ठीदेवों के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित होता है। माधक इस महामय में 'नमो' पद के उच्चारण के साथ पञ्चपरमेष्ठी देवों के विचार और आचार का भी साक्षात् साध होता है। और वह विस्तृत करता है कि 'वैरी आत्मा में पञ्च-परमेष्ठी देवों के महाविद्युत् का प्रकाश बह रहा है। पञ्चपरमेष्ठी मन् के नमो पद का बटन लीजने ही माधक की आत्मा में प्रकाश भर जाता है। इस मन्-धार द्वारा की गई अनुमोदना नमस्कार की प्राथमिक भूमिका है, जबकि सर्वसमर्पणमात्र भावनमस्कार की पराकाष्ठा है। अनुमोदना का सम्बन्ध केवल माध्यम के साथ ही है ही, किन्तु अन्तरम मन के साथ विलेपन में है।

फिर नमस्कार महामय में 'नमो' अर्थ का ६ बार उच्चारण होता है, उसके ६ रहस्यार्थ हैं—

- (१) विन्दु मन का नियोजन,
- (२) मन का धूम प्रणिधान—एकाग्रता,
- (३) विषय वपाय में निवृत्ति,
- (४) सात्त्विक भावों में दीर्घ मन की रोकना,
- (५) सर्वसमर्पण भाव,
- (६) यदा-मन्त्र, बहुमान तथा प्रमोद भावना की अभिव्यक्ति।

इसलिए पापनाश वा मतलब पाप बीज, अनात्मममदसित्व का नाश और मंगलागमन वा अर्थ परमात्मपदसमर्पित्व की प्राप्ति समझना चाहिए । दोनों प्रयोजनों को मिट्ट करने के लिए पहले महामन्त्र के जाप द्वारा निश्चित करके विधिपूर्वक आराधना करनी चाहिए । तभी इसका मन्त्रा फल प्राप्त हो सकता है ।

निष्कर्ष यह है कि नमस्कार महामन्त्र (१) शून्यता गुण का प्रतीक है, (२) परोपकारगुण का आदर्श है, (३) सब जीवों के प्रति आत्मममदसित्व भाव को जगाना है, और (४) परमात्म-ममदसित्व वा उद्बोधक है ।

नवकार महामन्त्र की महिमा के सम्बन्ध में एक कवि के मनोहर विचार संगीत में सुनिए—

नवकार मन्त्र है, महामन्त्र, इस मन्त्र की महिमा भारी है ।

आगम में कथी, गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है ॥ध्रुव॥

‘अरिहताणं’ पद पहला है, अरि को अति दूर भगाता है ।

‘सिद्धाणं’ सुमिरन करने से, मनवाछित सिद्धि पाता है ।

‘आयरियाणं’ तो अष्टसिद्धि नवनिधि के भण्डारी है ॥नव०॥१॥

‘उदज्ज्ञायाणं’ अज्ञानतिमिर हर ज्ञानप्रकाश फैलाता है ।

‘मध्वसाहूणं’ सब सुखदाता, तन-मन को स्वस्थ बनाता है ।

पद पाँचों के सुमिरन करने से, भिट जाती सकल बीमारी है ॥नव०॥२॥

श्रीपाल, सुदर्शन, मयणरेहा जिसने भी जपा, आनन्द पाया ।

जीवन के सूने पतझड़ में, फूल खिले सौरभ छाया ।

मन नन्दन बन में रमण करे, यह ऐसा भगलकारी है ॥नव०॥३॥

नित्य नई वधार्ई कान सुने, तदमी वरमाता पहनाती ।

‘अशोकमुनि’ जय-विजय मिले, शान्ति प्रसन्नता बढ जाती ।

सम्मान मिले, सत्कार मिले, भवजल से नैया तारी है ॥नव०॥४॥

यह तो हुआ नमस्कार महामन्त्र का महात्म्य समन्वित आन्तरिक स्वरूप । अब जरा नमस्कार महामन्त्र के बाह्य स्वरूप पर विचार कर लें । नमस्कार महामन्त्र का बाह्य शान्दिक रूप इस प्रकार है—

नमो अरिहताणं ।

नमो सिद्धाणं ।

नमो आयरियाणं ।

नमो उदज्ज्ञायाणं ।

नमो मोए सध्वसाहूणं ।

अर्थात्—अग्निहोत्र का नमस्कार हो मित्रों को नमस्कार हो, आचार्यों का नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में समस्त (गर्व) मानुषों को नमस्कार हो।

अग्निहोत्र का अर्थ—'अग्नि' शब्द का कर्त्तव्य है। कोई वास्तव शब्द अग्निहोत्र (वीतगम महापुरुषों) के नहीं होते। क्योंकि वे गम और द्वेष में भुक्त होते। उनका न तो किसी के प्रति गम होना है और न ही किसी के प्रति द्वेष। अगर किसी के कोई शब्द होना ना उनका प्रति द्वेष, घणा आदि विचार माध होना। एतद्मेमा विचार उनमें बंदापि नहीं आता। वे अपनी आत्मा के अन्तरंग शब्दों में भुक्त हैं, और अहंदिन उन शब्दों को परास्त कर देते हैं। आप कहेंगे, वे अन्तरंग शब्दों को, मान, माया, लोभ आदि विचार अथवा इन गंगादि में जलित कर्मबन्धन। हाँ तो, इन अग्निहोत्र का जो हनन करते हैं, अपनी साधना में जो मर्यादा कर देते हैं, वे अग्निहोत्र कहलाते हैं।

अग्निहोत्र, अहंस्त, अग्निहोत्र और अहंस्त ये चार रूप प्रथम चारमेष्टी के द्वन्द्व हैं। उनका क्रमशः अर्थ होता है—कर्म या गणद्वेषमोहादि शब्दों के नाशक, हनन-नमस्कार व या पूजा-मरकार के योग्य, जिनमें कोई भी ग्रहस्थ क्षिप्रा (रह) नहीं पायी जो मज्जा या वेद्यज्ञानी है, तथा समार में पुन न वैदा होने वाले हैं। इसके तीर्थंकर, गुरुपौत्रम आदि अनेक नाम भी प्रचलित हैं। अग्निहोत्रों में दानान्तराय भी हैं, हाथ्य आदि ६, शत्रु, द्वेष, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, विद्या एवं अविवर्ति, ये १६ दोष नहीं होते। अग्निहोत्र साधारण ईश्वर है। साधारण के द्वारा निराकार ईश्वर का बोध होता है। तीर्थंकरों में आठ महाप्रातिहाय्य तथा ज्ञानातिशय, वचनातिशय, अपायापयमादिशय एवं पूजातिशय ये १२ गुण होते हैं। ३४ अतिशय भी होते हैं।

बीम स्थानको की उत्पृष्ट आदिक भाषी में आराधना करने से अग्निहोत्र की तीर्थंकर पर के अधिकारी होते हैं। ये चार पाती कर्मों का क्षय कर देते हैं, किन्तु चार अपाती कर्मों को रक्षते हैं।

मित्रपद का अर्थ—यह निरञ्जन, निराकार, अपातीरी, मुक्त परमात्मा का सूचक पद है। मित्र का मतलब है—आठों कर्मों का क्षय करके जो पूर्णरूप में पुण्य निर्मल बुद्धि एवं समस्त कार्य मित्र करके हन-हृत्य हो चुके हैं। वे ज्योति में ज्योति मिल जान की तरह परमात्म पद में लीन हो चुके हैं। वे जन्म, जरा, मरण, रोग, मोक्ष, दुःख, दासिप, कर्म, बाधा, मोहमाया आदि सबको सर्वथा रहित हैं। वे पुन मरार में रज्य मरण नहीं करते। अक्षय एवं शास्त्रत स्थान में मित्रि मति में विरज-मान हो जाते हैं। वे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, अनन्तमुन, अन्त्याय-भूत (अर्थात्), समुत्पन्न, अटल अवगाहना, इन ८ परमगुणों में गुणोन्मिष्ट होते हैं।

मिथ्याप्रमाणा में समस्त मोक्ष को टिना देने की शक्ति होती है। वह वं तत्ता करने लगी।

आचार्यपद का अर्थ—आचार्य तीर्थंकरों की अनुसन्धिति में मन्त्र के नायक होते हैं। मन्त्र मन्त्रान्त का मार्ग मात्र उन्हीं पर होता है। साधु-माधवी, आचार्य-आचिका १ अनुविष्ट मन्त्र के वे व्याख्यापक होते हैं। वे २६ गुणों में युक्त होते हैं—पानी मन्त्रान्तों में युक्त, ज्ञानार्थ २ प्रकार के आचार पानन-पनवान में समर्थ पात्र रति, तीन गुणों में युक्त, पञ्चेन्द्रियवती, सर्वविष्ट ब्रह्मचर्यं वृत्ति धारक और वाग्यो म युक्त होते हैं।

उपाध्यायपद का अर्थ—उपाध्याय मन्त्र में ज्ञानपरा के व्याख्यापक होते हैं। वे पात्र रहने में श्रुत (शास्त्रीय ज्ञान) की भाव (प्राप्त) होती है उन्हीं उपाध्याय हैं। उपाध्याय में २५ गुण होते हैं। ११ अंग शास्त्रीय तथा १० उपांग शास्त्रीय न, तथा चरण मन्त्रिणी और वरण मन्त्रिणी, इन २५ का सहन अथवात-अध्यापन तान उपाध्याय में होता है। जैन सिद्धान्तों के विनियोग ज्ञान हैं।

साधुपद का अर्थ—साधु-माधवी स्वयं ब्रह्मण साधक होते हैं, विशेषतः वं मार्ग के साधक होते हैं। उनमें २७ विनिष्ट गुण होते हैं—पात्र महावर्ती, ज्योति, चारुपाय निवारक, माधु मन्त्र, वरणमन्त्र-योग मन्त्र म युक्त, क्षमावान्, न, मन-ममाधारणता, वचन-ममाधारणता एवं वाच-ममाधारणता म युक्त, १-चारित्र्य-मन्त्र, वेदनीय मन्त्र, तथा मारणान्तिक वष्ट में मन्त्र। वे वसन्ति मयम, २२ परिपहृजय, १८ पात्र से निवृत्त, पात्र मन्त्रिणी, तीन गुणों के आराधक एवं मोक्ष के साधक होते हैं।

मन्त्रों में वहुं तो अरिहन्तों का समस्त जीवों के प्रति उपकारित्व, सिद्धी का अविनाशीपन, आचार्यों का मन्त्राचार, उपाध्यायों का विनय और साधुओं की अहंतिना मन्त्रमन्त्रमाधना पञ्चमैरुदी महामन्त्र के द्वारा प्राप्य है, अनुकरणीय है।

प्रकारान्तर में वहुं तो 'नमो अरिहताय' से मोहनास का उपाय, 'नमो सिद्धान्त' से मोक्ष विजय का उपाय, नमो आचार्याय' से भावा विजय का उपाय, नमो वसन्तिपद' से मानविजय का उपाय और 'नमो सोय सन्वसाहूय' से श्रेष्ठ विजय का उपाय किया जा सकता है।

मन्त्रार महामन्त्र पुण्यपात्री को पदा करने वाली माता है, आत्मा का पालन करने वाला पिता है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला नेता है, आत्मा के टीक का प्रेरक होने में देव है, दुर्गति में पड़ने हुए जीव की रक्षा करने वाला और या मुक्ति में पहुँचाने वाला होने में धर्म है, तथा अज्ञानान्धकार में भटकने को समार्थ का प्रकाश करने वाला होने में गुरु भी है। यही साधकों का प्राण धर्म-अपवर्ग है, यही सत्त्व-मात्र है, यही वृत्ति-मति है।

इंगीनिल जानायें करने :-

“एव मे भाना, निना नेना हेरो धर्मो सुद नरः ।

प्राणा स्वर्गोपवसन्ध सत्य तन्म सतिर्मेति ॥”

अर्थात् क्या बड़े, नमस्कार महात्म्य की मन्त्र आगमना तथा दूसरा योगी परम श्री को प्राप्त करने की साधना में प्रवृत्ति हो जाता है । इसमें पाप करके या गैर-दो जीवों का वाद करके विषय भी अनियम समय में नमस्कार मन की आगमना करके देवताओं में करना जाना है । क्या इन्द्रजीति का पापगीति सभी महात्मा, नमस्कार महात्म्य के रूप में प्राप्त होती है और वह दूसरों की भी वे महात्मा मुद्राता रहता है । आचार्य कहते हैं कि जब तक नमस्कार मन का स्मरण (जप) नहीं किया जाता, तब तक चित्त में चिन्तित, वचन में प्राप्ति (अभिव्यक्ति) और वाणी में आकर्षित कोई भी कार्य निष्ठ नहीं होता । इसलिए भोजन, शयन, आगमन, मनन, प्रवेश, निवास आदि समस्त कार्यों के प्राक्कर्म में सर्वप्रथम नमस्कार का स्मरण करना आवश्यक है ।

अन्त में, हमना ही बहूँषा कि नमस्कार मंत्र से जैसा कि मैंने पहले बताया था, लोकोत्तर साधना और उसके फलस्वरूप आत्मगुणों के परम विभाग का लाभ भी होता ही है, लौकिक लाभ भी कम नहीं होते । एवं जानायें ने कहा है —

“इहलोके जयकामा, आरुणमभिर्हृज निष्कृतिः ।

सिद्धिं च सत्य-मुक्तं पञ्चायाइ य परलोके ॥”

अर्थात्—नमस्कार महात्म्य से हम लोग में अर्थ, काम, आरोग्य, एवं आनन्द भवन की प्राप्ति होती है तथा परलोक में या तो स्वर्ग प्राप्ति या अच्छे कुल में जन्म होना है, अथवा सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त होती है ।

महार्मत्र की आपबिधि

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि महात्म्य के पुनः-पुनः जाप में ही अन्तर्मन में पके हुए बुभुक्षार नष्ट होकर सुमस्कारों का उत्पन्न जन्म जाता है तथा पूर्वोक्त लोकोत्तर गुणों की प्राप्ति या इहलोकि-नारलोकि लाभ भी तभी प्राप्त होता है । इसलिए हम महात्म्य की आगमना-साधना के लिए या सिद्धि के लिए आप करना परम आवश्यक है । वस्तुतः जाप विधिपूर्वक स्पष्ट धृष्ट उच्चारण से युक्त नहीं होता तो अर्थात् फलदायक नहीं होता । जाना के करने फिग रहे हो, लेकिन आपका मन

१ साधन शायद चित्तव्यवस्था, पवित्र च यथायत् ।

बाष्पण समादत्त जावे न मरिओ नमुक्तागो ॥

भोग्य समग सयणे निवोदणे पवेमणे मए वसणे ।

यव नमुक्ताग मसु मपरिज्जा सम्बकालमि ॥”

और वही धूम रहा हो भी वह जाय मूढ़ नहीं कह सता । इसी प्रकार नमस्कार महा-
मय में निहित बार मुक्त गुणा के मन्त्रार भी आत्मा में यह सब उचित नहीं होने,
जब तक पढ़े वगैरै हरे आत्मा की धार अनुष्ठितों हुए नहीं जा जाती ।

इसलिए जाय नमस्कार करने में पूर्व स्थान (अथ करने का मूढ़ स्थान), समय
आसन, वस्त्र, दिशा (पूर्व या उत्तर) आना या उक्त मन्त्रों निश्चित रूप से
बाहिए । अतः मन दावादेन ही आत्मा, जाय ही मन्त्रार्थना नहीं आत्मा ।
तन्त्रिकाय मन-वचन-आपा की वचनना मिटाकर सीना का स्थान करना चाहिए ।

जब नमस्कार करने में पूर्व नमस्कार महामय का साहाय्य, अथ और फल का
साधक को पूरा ज्ञान होता बाहिए । अतः, यथेष्ट मन नहीं प्राप्त होता । तथा इस
बाधा का भी मन ही मन चिन्तन करना चाहिए—

“उन्मोहं क्लेशं च अशोरपारमिं च समुद्दिम ।

पञ्चक मन्त्रकारो, अविताकनामनो परतो ॥”

“मैं धन्य हूँ कि मुझे अशय मन्त्रार समुद्दिम से अन्त की मन्त्र पथ परमोच्छी
मन्त्रार-रूपी अविनय चिन्तामणि महामय मन प्राप्त हुआ ॥”

इसके पश्चात् आरम्भ सन्धे जीवा; निश्चयस्तु सर्व जगत, बर्हिष चिन्ता मैत्री;
कारके मैत्री; सर्वोत्तम मुनिन जन्तु; द्रव्यादि मैत्री आदि धुमनापनामिन्त द्वाका का
मन्त्रापूर्वक उच्चारण करे ।

इसके अनन्तर आरम्भका कर वस्त्रार नामक महामय पढ़े । साथ ही
‘ॐ नमो अरिहन्ताय’ बोलते समय मन्त्रार को हाथ में छूना, ‘ॐ नमो सत्यविद्वाण’
बोलते समय धूम को हाथ में स्पर्श करना, ‘ॐ नमो आर्यविद्याय’ पढ़ते समय शरीर
को हाथ से स्पर्श करना, ‘ॐ नमो उच्चस्वायाम’ पढ़ते समय दोनों हाथों में शस्त्रग्रहण
करने की-सी मन्त्रा करना । तथा ‘ॐ नमो सोम सत्यमाहूय’ बोलते समय दोनों पैरों
के तल का स्पर्श करना । ‘एतो पञ्च मन्त्रकारो’ का उच्चारण करने के समय दोनों
हाथों में आसन का स्पर्श करना उक्त बर्हिषिता तुल्य समझना । ‘सत्यं वाचस्पत्यारणो’
बोलते समय ‘मैंने चारों ओर क्या का किया है, यह बतलाना करने दोनों हाथों से
चारों ओर अनुलि धुमना तत्पश्चात् ‘जगतायं च सत्यं’ बोलते समय यह सोचना
कि किने के बाहर चारों ओर और की सबड़ी के अगले से गाई गरी हुई है । अन्त
में, ‘पञ्च हृदय मन्त्र’ बोलते समय हाथ की मन्त्रार पर रखकर सोचना कि वक्षस्य
किने पर आरम्भका के लिए वक्षस्य दबकन है ।

इसके पश्चात् ‘मन्त्रार पाठ’ बोलना, फिर ‘अरिहन्तो मह देवो’ पढ़ना और
निकाल, निवोक्त के मन्त्रार साथी मन्त्र-आत्माओं की साधना की मन्त्रापूर्वक
प्रमत्ता एव अनुमोदना करना । फिर सोमस्त (धनुविज्ञान स्तव) का पाठ बोलना
और ‘धो सीधेकरगणपर प्रसादात् सिद्धयन्तु मम एव योग’ बोलना । फिर भगवान्

बन्दना करके मुद्रा रूप में नमस्कार मष्टामय के घाट का उन्नारण मत ही मन करना ।

उन्नायन इस प्रकार मौन मज्जित करना कि पञ्चामेष्टी के ध्यान में निमग्नता एवं तन्मय हो जाय और साधक को ऐसा मामूम होने लगे कि अग्निहोत्र, मित्र, आचार्य, उपाध्याय और मातु के साक्षिण्य में ही बह बैठ जाता है । माय ही ध्यान में पद पञ्चमेष्टी के पश्चि पृथक्-पृथक् रंगों की कल्पना करे । जैसे 'नमो अरिहंताय' पद पञ्चमा की ज्योत्स्ना के समान श्वेत वर्ण की कल्पना करे, 'नमो सिद्धाय' में अद्वय प्रभा की तरह सत्व वर्ण की, 'नमो आर्यारण्य' में गोमं के समान पीले वर्ण की, 'नमो उवश्याय' में त्रियम्बु के समान नीले वर्ण की एवं 'नमो लोए सख्यमाहूय' में वाते रंग की कल्पना करे ।

मन में एक अष्टदल कमल की कल्पना कर, जिसके बीच में एक मौन बुल बनाय' उसमें 'नमो अरिहंताय' की स्थापना करे । उसके ठीक ऊपर के दल (पुष्पी) पर 'नमो सिद्धाय' की, उसके ठीक नीचे के दल पर 'नमो उवश्याय' पद की, उसके ठीक दाहिनी ओर 'नमो आर्यारण्य' पद की तथा उसके ठीक बाई ओर 'नमो लोए सख्यमाहूय' की स्थापना करे । फिर पूर्वोत्तर कोण के दल में 'एतो वंश नमोवशातो' की, पूर्व-दक्षिण कोण के दल में 'सख्यपाक्यनासयो' की, दक्षिण-पश्चिम कोण के दल में 'भगवताय नमः' की तथा पश्चिमोत्तर कोण के दल में 'पद्म हृदय भगवत' की स्थापना करे ।

जाग की पूर्णाग्नि के समय भी वैरी आदि शुभ याचनाओं तथा शुभ ध्यान में मन को लकाव करके फिर उठे ।

यह मष्टामय के जाग की मशिन भावनपूज विधि है ।

कवचधूनि

इस प्रकार विधिपूर्वक जाग करने में अवश्य ही घण्टे का समय होता है । बभ्रुज मष्टामय के साधक की कलाकाशा में दूर रहकर ही साधना करनी चाहिए । जिसमें भी 'कवच धन' की कल्पना हो मन में रहनी भी न चाहिए । यह घाटे का गीता है । जैसे किमान अन्न-जलादन को लक्ष्य में रखकर ही जीव बोता है, वस्तु उसे अन्न के म बलाय भूसा, पाय आदि अनकारों से भिन्न करने के, दूसरी प्रकार मष्टामय के साधक को भी 'कवच धन' या 'मोकोमर' विधि भी पद की आराधा या मोटे रूप में मन में लगे कर जाग नहीं करना चाहिए । लौकिक या भोकोमर पद तो उसे अनार्य प्रवृत्तियों का ही । उसके निज बार-बार मन में उपाट करने में, या पद का बार-बार विचार करने में या पद की प्रशंसा करने में मन की लकावना जारी रहनी है । लौकिक विचार की तरह उस जाग को पूर्ण करना है । यह केवल प्रा मष्टा की जाग पूर्ण है, वह जो हृदय में उन्नत रूप में लगे रहता है और न ही वह घण्टे का प्रवृत्त करता है ।

किन्तु जिन-जिन साधकों ने नमस्कार महामन्त्र की साधना थोड़ापूर्वक की है, उन्हें समय-समय पर उसके चमत्कार के प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए हैं। श्रीपाल, सती भद्रनरेखा, मुदसंन केठ, सती द्रोपदी, सीता आदि जन्मार्थियों ने नमस्कार महामन्त्र की विधिबन् आराधना करके आध्यात्मिक एवं भौतिक दानों ही प्रकार के फल पाये थे। वर्तमान युग में भी नमस्कार महामन्त्र के प्रत्यक्ष फल यदा-कदा दृष्टिगोचर होते हैं। नमस्कार महामन्त्र में साप का जहर उत्तर जाता, पानी की बाढ़ का पात न आना, अग्नि का न जलना, बड़े मिट जाना, रोग आदि असाध्य रोगों का मिट जाना, बिगड़ विपत्तियों से बच जाना आदि प्रत्यक्ष फल का कई लोगों ने अनुभव किया है। केवल जैन ही नहीं, जैनेतर हिन्दू, मुस्लिम, पारसी आदि लोगों ने भी इस मन्त्र की जप द्वारा मिष्ट फल अत्रमाया है।

सौ बातों की एक बात है—बहु है दृढ़ थड़ा, इस महामन्त्र के जप में अग्रण्य और दृढ़ थड़ा होनी चाहिए। विश्वास के बिना यह मन्त्र फलित नहीं होता। साथ ही फल से निरपेक्षा होनी चाहिए। सभी साधकों को महामन्त्र के चमत्कार का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। जो व्यक्ति जप में अनियमित रहता, थड़ा और विश्वास से जिसका हृदय दूष्य होगा, जिसके जीवन में पद-पद पर लौकिक फलाकांक्षा होगी, प्रमिष्ट एवं मशकीति की कामना होगी, फल उससे कसो छूट रहेगा।

आता है, आप महामन्त्र के स्वरूप, माहात्म्य, जपविधि और फलधुनि के सम्बन्ध में मेरे आशय को समझ गए होंगे। किन्तु एक बात निश्चित है कि इस महामन्त्र की साधना गरीब, अमीर, मिडान्, निरसर, जैन-अजैन, देशी-विदेशी सभी प्रकार के धर्माशील व्यक्ति कर सकते हैं। आप भी इस महामन्त्र की साधना करके आत्म-विकास के क्षेत्त्र पर आरुढ़ हो जाइए।

सम्यग्दर्शन वनाम आत्मदर्शन

धर्मदेवी सम्बुधा, पाताका और बटपो ।

आम इस जीवन को एक बूढ़ पट्टी पर बिनाए करते हैं। सम्पादन का नाम मुने ही जैन लोग को समझा समझते, यह तो हम मया। बाण्डारी में विमान में मिला है। सम्यग्दर्शन का सम्यक्त्व प्राप्त करना तो इससे बीस लाख का मत है। परन्तु यह भ्रम है। सम्यग्दर्शन कोई विमान में मिलने वाली चीज नहीं है। अती, जादूबाद या धनसंग्रह आदिको उन्मत्तिका में मिले सकती है, किन्तु सम्पादन, या सम्यक् के द्वारा उन्मत्तिका में देखने में नहीं दिया या दिया जाता। यह तो बीच द्वारा स्वयं पुरुषार्थ में प्राप्त होने वाला पदार्थ है। वहीं पास में समझने लगे हैं कि हमने अपने धर्मगुरु के मुख में देव-प्रतिष्ठा, मुक्त-निर्णय और धर्म-केवलीमान का पाठ सुन लिया या सम्यक् का मुखमें प्राप्त कर लिया, इनसे तो ही हममें सम्यग्दर्शन आ गया, हम सम्यक्की या सम्यग्दर्शनी ही बने। किन्तु यह भी निरा भ्रम है। किसी पाठ या मन्त्रिशेष सुन लेने या ग्रहण कर लेने मात्र से सम्यग्दर्शन नहीं आ जाता। वह तो पुरुषार्थगाध्य वस्तु है।

सम्यग्दर्शन का लक्ष्यार्थ : आत्मदर्शन

सम्यग्दर्शन में सम्यक् और दर्शन का शब्द मिले हुए हैं। सम्यक् का अर्थ है—प्रतीति, अच्छी तरह, बाहर-भीतर सब ओर से, सुद्ध (सुन्दर) और सुद्ध (वर्षार्थ) रूप में और दर्शन का अर्थ है—देखना, अवलोकन या प्रेक्षण करना।

परन्तु यह दर्शन केवल नेत्रों से ही देखना नहीं है, किन्तु पाँचों इन्द्रियों, मन, बुद्धि एवं अन्तःकरण से अपनी आत्मा की अन्तर-वहिरण सभी हृत्कलाओं द्वारा है, आत्मा के भीतर की झाँकी करते हुए यह देखना है कि आत्मा के निम्न गुण या

सर्वांगीण और स्पष्ट आत्मदर्शन के लिए मूल में सर्वप्रथम आत्मा है या नहीं ? है तो कैसा है, क्या है ? आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ? निश्चयनय की दृष्टि में आत्मा अचछेद, अक्षेय, अदाह्य, असोप्य, नित्य, सर्वव्यापक, अविनाशी है। इसमें अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य (शक्ति) अनन्त सुख है। आत्मा सर्वशक्तिमान है। ईश के गणितज्ञ आर्मीमिडोस का कहना था कि यदि पृथ्वी के बाहर खड़े रहने की जगह मिल जाये तो मैं सारी पृथ्वी हिता सकता हूँ। उसे वह जगह नहीं मिली। किन्तु वह जगह है आत्मा। यदि हम मजार में ऊपर उठकर आत्मा में केवल स्थित हो जायें तो सारी पृथ्वी को हिता सकते हैं। इस प्रकार आत्मा के अस्तित्व तथा बलुत्व (स्वरूप) का मनोमार्ति बोध हो जाने के बाद यह विचार करना है कि अब आत्मा है, वह इतना शक्तिमान है, शुद्ध है तो वह अपने स्वरूप और अपनी शक्तियों को क्यों भुला बैठा है ?

एक कवि ने ठीक ही कहा है—

अपने को पहचान, मनवा ! अपने को पहचान !

क्यों बनता अनजान, सबसे ऊँची तेरी धान ॥अपने को॥

दुनिया को तूने पहचाना, अपना मोल न बिलकुल जाना।

कभी भूलकर भी ना तूने, संतजनों का कहना माना ॥

कितना तू नादान, मनवा ॥अपने को॥

सकल सृष्टि का है तू मुखिया, फिर भी फिरता है बनकर दुखिया।

तेरे मन मन्दिर में पगले, बैठा है भगवान् वह छुपया ॥

पाने अब भी ज्ञान, मनवा ॥अपने को॥

वह अशुद्ध अल्पशक्तिमान तथा विनाशी क्यों हो गया ? इसका मयाधान जैन-दर्शन यों करता है—आत्मा है तो सर्वशक्तिमान एवं शुद्ध, किन्तु शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा परिवार, मकान, धन आदि परलक्ष्यों (आत्मा में मिश्र पदार्थों) को अज्ञानवश अपने मानकर उनके प्रति राग, द्वेष, मोह आदि बंध बंध जाता है, विज्ञे-पनः अज्ञेय पदार्थों को अपने मानकर उनके मोह में फँस जाता है। ये पदार्थ हम अनन्त शक्तिमान आत्मा पर हावी हो जाते हैं। आत्मा जब अपनी शक्ति को दूरे जाना है तब शुभ-अशुभ कर्मों का आश्रय (आश्रय) होता है। शुभकर्मों का आश्रय पुण्य अशुभ कर्मों का आश्रय पाप कहलाता है। हिमा, अमन्य, आदि अनुभूतियुक्त हैं, तथा रागद्वेषक दान, परोपकार, सहयोग आदि शुभाश्रय (पुण्य) हैं। उनके अज्ञेय-कर्मों के कारण आत्मा अपना भान भूलकर मिथ्यात्व, अविरति, अमाद, कपल और मोह के कारण कर्मबन्धन से जकड़ जाता है। उन्नी कर्मबन्धन के फलस्वरूप आत्मा नरक, निर्यन्त्र, मनुष्य एवं देव नामक शक्तियों के कारण जन्म लेता है, मरता है, परबन्ध होकर नाश

वास्तव में देखा जाय तो अपने आप में हृदय विद्याम करने वाला व्यक्ति ही आत्मिक है, आत्मदर्शनी है, सम्म्यग्दर्शन सम्पन्न है।

स्वामी विवेकानन्द ने ठीक ही कहा था—प्राचीन धर्मों ने कहा था—“नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, किन्तु नया धर्म कहता है—नास्तिक वह है, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। आत्मविश्वास ही महान् धर्म का रहस्य है।

सम्म्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन ये दोनों शब्द किसी सम्प्रदाय के नाम नहीं हैं तथा ये कोई पथ नहीं हैं कि अमुक व्यक्ति को मानो तो सम्म्यग्दर्शन और अमुक को नहीं मानो तो मिथ्यादर्शन हो गया। मिथ्यादर्शन शब्द ही यह बता रहा है कि यह मोटा दर्शन है, भ्रान्तियुक्त दर्शन है। मिथ्यात्व मिट जाए और सच्चा दर्शन प्राप्त हो जाए, तब उस दर्शन का नाम सम्म्यग्दर्शन है।

लोग कहते हैं—देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा रखो, इस दुनये में सम्म्यग्दर्शन आ गया, परन्तु मैं पूछता हूँ, जिसने अपने पर श्रद्धा नहीं है, वह कैसे देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा रख सकता है? इसीलिए सम्म्यग्दर्शन का प्रारम्भ आत्मदर्शन-आत्म-विश्वास में होता है। पहले अपनी आत्मा पर अपनी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए उसके पश्चात् ही देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा हो सकती है। तात्पर्य यह है कि पहले तो आपको अपना दर्शन होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी। मरणशील नहीं हूँ, जड़ नहीं हूँ। मेरे आत्मतत्त्व का अस्तित्व जड़ में भिन्न है।

भौतिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि में अन्तर

दो प्रकार की दृष्टियाँ (दर्शन) होती हैं—एक भौतिक दृष्टि और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि। इन दोनों दृष्टियों में रात-दिन का अन्तर है। भौतिक दृष्टि यह है—साधनों की वृद्धि में ही, मेरी प्रगति है, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि कहती है ज्यों-ज्यों भौतिक साधन बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों आत्मा उन साधनों की भूल-भुलैया में फँसता जाता है। इसलिए सब कहें तो भौतिक समृद्धि की वृद्धि एक प्रकार में आत्मा का हानि होता जाता है, क्योंकि जितने ‘पर’ के साधन बढ़ेंगे, उतनी ही ‘स्व’ की साधना कम होती जाएगी। इसलिए सच्चा आत्मदर्शन यह है कि दुनिया के साधनों के विकास में नहीं, अपितु उनके हानि में ही आत्मा का विकास निहित है। श्रीमद् रात्रचन्द्र जी के शब्दों में देखिए—

“अने अधिकार बपता, मुं बध्नुते तो कहो ?

परिहार की, अघबालन” तू मय प्रहो।

“तू मर देह ने हारी जयो।

अहो हो ? एक पल तमने हवो ॥”

अपने के ‘पाम’ धन बढ़ गया, हमने पाम बिना

हमने पाम बढ़ी-बढ़ी पदवियाँ हैं; हमने कुछ

आध्यात्मिक साधना की होगी।' परन्तु मैं इस बात से बिसम्बन्ध महसूस नहीं हूँ, कि मैं हमारे छात्र ही महसूस हूँ। ये सब मध्यम आध्यात्मिक साधना के नहीं, निम्न साधना के हैं। सच्ची आध्यात्मिक साधना क्या है? यह जब जीवन में आती है। भौतिकता या भौतिक साधनों—इन्द्रियविषयों के बड़ाने की दृष्टि नहीं रहती। निम्न साधन उसकी मजदूरों में बिसम्बन्ध मुग्ध प्रतीत होने लगते हैं। मन्दीवर्धन ने यकान महावीर से जब कहा कि ऐसे अच्छे राज्य को छोड़ कर तुम कहाँ जा रहे हो? 'रि इतना वैभव छोड़कर जंगल में क्यों जा रहे हो?' तब भगवान् महावीर ने जगें यही कहा कि—“माई! जो दुनिया के राज्य को रखने जाता है, वह आत्मा पर कभी राज्य नहीं कर सकता। मैं तो आत्मा का राज्य प्राप्त करने आया हूँ, न कि जगत् का राज्य। इस भौतिक राज्य की ओर से पीठ किए मूंगा, तभी मैं आत्मा का राज्य प्राप्त कर सकूँगा। भौतिक राज्य और आध्यात्मिक राज्य तथा भौतिक सब और आध्यात्मिक वैभव दोनों को एक साथ रखकर कोई भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त ही कर सकता।”

जो यह कहता है कि मनुष्य के पास पैसा हो, सत्ता हो या प्रतिष्ठा हो तो तब उसका बन्धन हो सकता है, यह निरी भूल है। ये साधन तो निर्गुण विजयी विषयों की तरह पुण्य की एक चमक के रूप में आते हैं। इन्हें माध्य के रूप में ध्येय के रूप में मानना ही जीवन की बहुत बड़ी भ्रान्ति है। जीवन की यह भ्रान्ति मिथ्यात्व या मिथ्यादर्शन है।

सच्चा आत्मदर्शन (सम्यग्दृष्टि) प्राप्त होने पर आपको अपूर्व ज्ञान प्राप्त होगा। उस समय धन, असीष्ट जन या प्रिय साधनों का वियोग होने पर भी आपको कोई वेद नहीं होगा।

राजा दशार्जुन का उदाहरण हमारे सामने है। जब उन्हें आत्मदर्शन नहीं आया था, तब की बात है। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि भगवान् महावीर उद्यान में पधारे हैं, उनका समयवसन लगा हुआ है। उनके मन में एक विचार आया कि भगवान् को वन्दन करने के लिए चलूँ पर ऐसे वन में, इस प्रकार के वैभव में वन्दन कर चलूँ कि आज तक कोई राजा न गया हो। तदनुसार राजा ने सेवकों को सौदेस दे दिए कि सारी सेना सजाई जाए, सारे नगर में स्थाव-स्थान पर सजावट ली जाए, और सारे नागरिकों को सूचित किया जाए कि महापूज्य दशार्जुन सदन-स्य सत्र-सत्र के साथ भगवान् महावीर को वन्दन करने जा रहे हैं, अतः सभी नगर जन भी मुसमिल होकर उस विधान जुलूस में सम्मिलित हो।”

राजा भगवान् को वन्दन करने जा रहा था, पर भौतिक दृष्टि के कारण मन में ऐश्वर्य का अहंकार जाग उठा। गुह्य भावों के व्यक्त-वृद्ध में अहंकार का विर्णवा कीड़ा आ गया। ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने की उतावली हो गई राजा। मनुष्य में कर्तृत्व का अस्मिमान आ जाता है, तो वह आत्मदर्शन को ढक देता है, कर्तव्य ज्ञान

या उम कोई मना से उत्तर दे, अथवा उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए, सोम उम पर बोझ उठाने, परन्तु उमके मन में कभी श्वाभि नहीं होती। वह यों ही मोचता है— 'मह मय जो कुछ हुआ, उसमें मेरी आत्मा का कोई भान्नुक नहीं है। प्रतिष्ठा, कीर्ति, धन, प्रसिद्धि, सत्ता या वाहवाही, ये सब भौतिक जगत् के पदार्थ हैं, ये सब क्षणिक हैं, इन सबके जाने जाने पर भी आत्मा का तिलमर भी कुछ नहीं जाता।'।

इस प्रकार के आत्मदर्शन वाले साधक कदाचित् पूर्ववर्द्ध अमुम बर्चस्वजन वान्-
वित भी हुए, मार भी सहन की, लेकिन आत्मदृष्टि की छाँड़कर इन मुख्य भौतिक
साधनों की ओर जग भी नहीं लपकाए। उन्होंने यह विचार भी नहीं दिया कि मैं
गण्य या धर्म का छोट हूँ, तो मेरी प्रतिष्ठा बरबराग रह जाएगी।

मैतार्यमुनि अगर अमर्य के सामने झुक गए होते और अपने शरीर, प्रतिष्ठा
आदि भौतिक साधनों की ओर ललचा गए होते तो वे मागपीठ एवं हरपा से बच गए
होते। लेकिन वे इस अमर्य दृष्टि की ओर जग भी न झुके। उन्होंने यही सोचा—
मह सोनी मुझ पर प्रहार करने का मार दे तो हममें क्या हुआ? मेरी आत्मा को तो
कोई बाट या छेद नहीं मचता, वह तो अचल और धारवत है।

जिसे इस प्रकार का आत्मदर्शन प्राप्त हो जाता है, उसे दतना ही विचार
आता है कि 'मह शरीर तो एक लिफाफा है, उसमें जो पत्र पड़ा है, वह अनग ही है।
लिफाफा और उसमें रखा हुआ पत्र दोनों पृथक्-पृथक् हैं।' परन्तु शरीर और आत्मा
को लिफाफा और पत्र की तरह अलग समझना बहुत ही कठिन है। अधिराज गोग तो
इस शरीर को ही सर्वत्र समझने हैं।

२५ वैसे के लिफाफे में यदि एक लाल रुपये का चैक रखा हो तो हममें उस
लिफाफे की कीमत जान रुपये नहीं हो जाती। कीमत तो उस लाल रुपये के चैक
की है। इसी तरह जानी पुरुष रहने हैं—यह शरीर तो सिर्फ २५ वैसे का लिफाफा
है, उसमें जो चैक (आत्म-दानिक रूपी धन का आरम्भण रूपी सम्पत्ति) पड़ा है, उसी
की कीमत है उस चैक को देखने-बरखने की जो दृष्टि है, उसे ही सम्पन्नदर्शन या
आत्मदर्शन कहते हैं।

जिसे इस प्रकार की आत्मदृष्टि मिल जाती है, वह शरीर को नष्ट पड़ने
पर या शरीर के नष्ट हो जाने पर भी घबराना नहीं, उसे आत्म-धन के नष्ट हो जाने
की चिन्ता रहती है। जैसे कुजन व्यापारी को लिफाफा फट जाने की कोई चिन्ता
नहीं होती, उसे सिर्फ चैक की रखा की चिन्ता होती है। इसी प्रकार कृपान आत्म-
दृष्टि साधक को शरीर के नष्ट हो जाने की कोई चिन्ता नहीं होती, सिर्फ इस बात
की मावधानी होती है कि कहीं मेरी आत्मदानिक रूपी सम्पत्ति न खनी जाए।

ऐसी आत्मदृष्टि मिलते ही आपको स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि मैं अपनी
आत्मा की सुरक्षा करता हुआ शरीर में बाम हूँ। शरीर एवं लिफाफे की तरह
अवश्य उपयोगी है। जैसे लिफाफे "उ दतना ही है कि वह उस चैक को गू

गाँव में हमारे घोव पहुँचाने का काम करता है। वैसे ही इस शरीर का महत्व भी इतना ही है कि यह आत्मा को यहाँ में मोक्ष तक पहुँचाने के साधन के रूप में काम करता है।

यह दृष्टि आ जाती है तो आपका शरीर चाहे जहाँ भी होगा, वह चाहे मन्दिर में होगा या झमझान में पर आप जाग्रत है। आप जानते हैं कि यह तो ऊपर का निकाफा है, मैं तो अन्दर का चैक हूँ, उसमें अलग ही है। त्रिमूर्ती अल्लहूटि उस प्रकार से खुल जाती है, वही धर्मिल आत्मा है।

मुझे बहुत-से लोग कहते हैं—“मुझे देव, गुरु और धर्म पर बहुत श्रद्धा है।” मैं उनसे पूछता हूँ—गोली श्रद्धा एक मुसलमान को भी अपने खुदा या वैराग्य पर होती है, अपने फकीरों पर उसे श्रद्धा भी होती है और अपने धर्म (ईमान) पर यकीन भी होता है अपने शास्त्र कुरानेजरीफ और अपनी मस्जिद (धर्म स्थान) के प्रति पूरा विश्वास होता है, फिर इस मुसलमान में और सम्महृष्टि में क्या अन्तर है? मनुष्य आत्महृष्टि का ही फल है। मुसलमान में आत्मा के प्रति सम्पूर्ण श्रद्धा नहीं है, जबकि यहाँ आत्मा के प्रति हृदयश्रद्धा में शुरुआत होती है।

यहाँ कारण है कि आचारामयून में स्पष्ट बनाया है—

“जे आयाबाई से सोयाबाई, जे सोयाबाई से बम्माबाई,
जे बम्माबाई से किरियाबाई।”

जो आत्मवादी (आत्महृष्टि-आत्मदर्शनी) है, वह लोकश्रद्धा है, जो मोक्षश्रद्धा है, वही धर्मवादी है और जो धर्मवादी है, वही क्रियावादी है।

‘जे धर्म जानव, से सख्त जानव’

—जो पहले लक्ष्मण आत्मा को अमीमीनि जान लेता है वह समस्त पदार्थों-तत्त्वों को जान लेता है।

इस प्रकार का आत्मज्ञानयुक्त आत्मदर्शन होने पर आपको प्राणिमान में अपने ऐसी आत्मा के दर्शन होंगे। ऐसा होने पर एक प्राणी के जरा-से बूट का भी महान होना, आपके हृदय को उसके मुग-दुम का स्पर्श होना, फिर वही हिना, अमन्य आदि की सम्भावना ही बने हो सकती है?

निश्चय यह है कि देव, गुरु, और धर्म, ये माध्य नहीं, साधन हैं, निमित्त हैं, माध्य तो स्वयं आत्मा ही है। देव, गुरु और धर्म तो ऊपर से जाने के लिए एक अवसरजन्य हैं, महारे हैं। इनके महारे आत्मा ऊपर चढ़ सकता है। परन्तु चढ़ना तो आत्मा का ही है न? अब देव, गुरु और धर्म योश प्राणि में महारखूर्ण साधन हैं, निमित्त हैं। परन्तु मोक्ष में पहुँचाना तो स्वयं आत्मा को है। इसीलिए कहा गया है—महर्षयस्य आत्मदर्शन-आत्मा की सच्ची पहिचान होनी चाहिए, नहीं आत्मदर्शन ही नहीं होने पड़ेगा।

बड़े लोग कहते हैं—‘देव, गुरु और धर्म पर धड़ा रखा’ पर मैं कहना है—
 वा धड़ा रखने वाला कौन ? उस ना पता पड़ियान ना, उस तो जान-देग ना ।
 देवादि पर धड़ा रखकर हम क्या प्राप्त करना है ? यह बात समझनी पड़ेगी । इस
 समुदाय को आज नहीं समझेंगे और इतिहास पर जारी धड़ा रखने की बात का पक्का लेगे
 तो उस धड़ा के नाम पर हाथ डालेंगे, गम-हो-ग, बचाम बड़-ग । इसलिए देव, गुरु, धर्म
 पर धड़ा तो रखनी है, पर वह और किसलिए ? यह जान लोग भूल गए ।

बचरम में देने एक बहानी सुनी थी । एक भावा-भावा पुत्र का । वह
 मास लेकर बचने जा रहा था । रास्ते में उस कुछ और धिये । बोरों ने उसे मुट
 दिया । उसका नाम ही मान छीन दिया । जब वह हंगना-हंगना पर आया तो
 लोको ने उसने पूछा—‘तेरा माता ही मान बाने न मुट दिया, फिर भी तू हंगना
 क्यों है ?’ उसने कहा—‘मैं बोरा की सुनना पर हों रहा हूँ कि उन्होंने मुझमें मान
 तो छीन दिया, लेकिन उसकी मूल्य-सूची (Price list) तो मेरे पास है । वे उस मान
 को बेचेंगे कैसे ? क्योंकि उन्हें तो भावो का पता ही नहीं है ।’ इस बोले आदमी की
 बात पर आश्चर्य हीनी आती होती । लेकिन क्या वे लोग, इसी मान आदमी की तरह
 नहीं हैं जो यह कहते हैं कि मेरे पास आदमीकी मूल्य सूची है । विषय-बचाम आदि
 बोरों ने मेरा मान धन मुट दिया तो क्या हुआ ? इस प्रकार जो केवल धड़ा को
 पकड़े बैठे हैं, पर धड़ा क्या और किस लिए रखनी चाहिए ? हमका निरवय या
 अनुभव नहीं है, वही तक बोरी धड़ा के नाम पर अज्ञान और मिथ्यात्व का ही
 पोषण होता है ।

केवल सम्प्रदायों और व्यक्तियों पर ही धड़ा का मानव सद्धर्म में बंधित
 हो जाता है, मन्त्रे गायत्रियों और देवो-देवाधिदेवों का मन्त्र स्वरूप में बंधित हो जाता
 है । ऐसा व्यक्ति कहता किता है ‘मुझे तो अनुभव देव, गुरु और धर्म पर धड़ा ही
 पड़े ।’ जैसा मिया मुर्षी के पास नहीं जाता और मुर्षी मिया के पास नहीं जाता, बँधे
 ही जो इस तथ्यावधि मन्त्रों धड़ा के नाम से एक पक्ष, एक सम्प्रदाय और एक
 व्यक्ति में बंधित रहता है, उसकी जीवनदृष्टि में बिना आध्यात्मिक का अभाव ही
 जाता है । पञ्चमहाय उल्लेख आध्यात्मिक करने के लिए मिला हुआ यह मनुष्य जन्म
 विकासहीन और बिनासकारिण स्थिति में आध्यात्मिक मन्त्रों या मुत्तला में
 ही पूरा हो जाता है । यह किता बड़ी छति है, किता अधिक हानि है, जो आत्मा
 को ही मरनी पड़ती है ? मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो उत्तम-साधन मुक्त एकमात्र
 यह मनुष्य जन्म ही है । इस मनुष्य जन्म को जो ही अज्ञान और अन्धविश्वास से
 मुक्त धड़ा में धो देने पर पता नहीं किता जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिनेगा ?
 और मनुष्य जन्म मिन जाने पर भी पता नहीं मन्त्री आध्यात्मिक विषयी या नहीं ?

इस प्रमाद के कारण मनुष्य किता बड़ा नुकसान कर बैठता है ? धर्म और
 धर्म के धर्म में पड़े हुए मनुष्य को न तो किसी प्रकार के साधन का अभाव रहता है,

न तत्त्वज्ञान का भान रहता है, न तत्त्वार्थ का अन्वय होता है, न किसी प्रकार आत्मबोध ही। आत्मा के आत्मविक स्वरूप को समझने के लिए अध्यात्म-दृष्टि विकसित नहीं होता। परिणामस्वरूप यह सागर अमूल्य जीवन यों ही मनन हो जाता है।

मनुष्य के समय भी ऐसे भौतिकदृष्टिसम्पन्न मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं जाता। जीवनयात्रा में समाधिप्रवेश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने अपना विचार करना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। मैंने अपनी आत्मा के विचार के लिए इस शरीर को एक माधन के रूप में अपनाया है। मैं चाहूँ जहाँ चाहूँ मैं आत्मा स्वच्छ-सुदृढ़ रहना चाहूँ। इस शरीर को विहाय के लिए मैंने आत्मन को नहीं चुन लिया है, यह देना है। निवारण को ही हानि में रखा। क्योंकि इसमें आत्मा बँध रहता है। परन्तु जब ऐसा प्रयत्न उपस्थित हो तो यह बँध और निवारण दोनों पड़ने लगे तब आप जिसको पड़ने में बचाव दें। क्या बचाव न? इसी प्रकार आत्मा और शरीर दोनों में मैं मुझे ऐसा प्रतीत हूँ कि मेरी आत्मा नष्ट होने जा रही है तो चाहें जैसे साधन को छोड़ें। आत्मा बचाव। शरीर और शरीर में सम्बन्धित पदार्थ मने ही नष्ट हो जाएँ। आत्मा सुरक्षा करने की सभी दृष्टि आ जाएगी, तब आप समूह में हो चाहें एकल प्रतीक में होने या किसी प्रवृत्ति में—आत्मरक्षा पर अधिक रह सकेंगे। आप प्रयोगों के माधन भी अपनी आत्मदृष्टि में अधिक रह रहे हैं, उनको दुर्लभ होना भी ग्राह्य मुझ नहीं मकी, न विमर्श मकी।

शून्यभूत मुनि आत्मदृष्टि-विराजित थे। वे पादनिपुण की बोला बगल में गताया में बार-बार महीने तक रहे। कप-रत्न, शृंगार, पद्ममयुक्त शोभन रूप, एक मूल्य-हीन एवं किसी में परिपूर्ण आदर वातावरण था, फिर भी वे लज्जित रहते थे। उन्हें मान्य और स्वस्थ रहने वाला तत्त्व—आत्मदर्शन था।

त्रिम मन्त्र आत्मदर्शन नहीं होता, चाहें वह बृद्ध हो, बड़ा हो, बड़ा ही श्रेष्ठतम हो, धर्मस्थान या मन्दिर में हो, उसे पवन की ओर निगलने का प्रयत्न भी बचा नहीं सकता। आत्मा को मानने होने कि तीर्थ में जाने में अर्थ। बड़ा है, महान त्रिमने आत्मदृष्टि का अभाव है, वह चाहें किसी भी क्षण पर बड़ा हो, लज्जित मुझ में आदर बैठ जाए, उसमें विचार जो दिना नहीं है बसतः तब अन्तर्गत दिना नहीं रहती। आत्मा और आत्मदृष्टिप्रमाण का बंध भी स्वयं या अर्थहीन रहित नहीं कर सकता, मुझ नहीं बसता। इन ही एक बात है—प्रत्यक्षता के लिए सर्वप्रथम आत्मदृष्टि का अभाव ही बर्णन।

आत्मदृष्टिप्रमाण अर्थहीन का अर्थ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ ही न कभी अर्थहीन रहता है। आत्मन की लज्जा, परिहार अर्थहीन विचारों को।

है, या भारी नरक की सज़ा कहते हैं, प्रतिष्ठा को झूठरी विप्लव कहते हैं, उन लोगों में सच्ची विरक्ति है, इस भ्रम में न रहें। किसी की निन्दा करने से निर्विनाशता या विरक्ति नहीं आ जाती।

एक जगह दो बूढ़े राई-वडे बाने कर रहे थे कि डार्ले नम्बर का चरमा लिया जाय तो अच्छी तरह पड़ा जा सकता है। वहीं एक ग्रामीण आदमी बैठा था, उसने सुना तो तुरन्त उठा और चरमे बाने के यहाँ पहुँचा। बोला—“अबो! मुझे डार्ले नम्बर का चरमा दो।” दूकानदार ने डार्ले नम्बर का चरमा दिया। उसने आँखों पर वह चरमा बड़ाया, फिर आगे से और पीछे से लगा-जमाकर देखने लगा, लेकिन एक अक्षर भी पढ़ न सका। दूकानदार ने तीन नम्बर का चरमा दिया। उसने भी पढ़ा न जा सका। एक घण्टे की मेहनत के बाद दूकानदार को कुछ शक पड़ी। अतः उसने पूछा—“भाई! आप चरमा तो लगा रहे हैं, परन्तु आपको कुछ पढ़ना भी आता है या नहीं?” ग्रामीण ने कहा—“मुझे पढ़ना आता तो मैं चरमा लेने यहाँ क्यों आता?” “चरमे से पढ़ना नहीं आता, किन्तु पढ़ना आता हो उसे बड़ पढ़ने में मदद करता है।” दूकानदार ने कहा।

जैसे उस गँवार ग्रामीण ने बार-बार चरमे बड़ाकर दूकानदार को हेरान कर दिया और अन्त में दूकानदार को कोमला हुआ बना गया, वैसे अज्ञानी एवं आत्म-दृष्टिविहीन जीव अपने में ज्ञानज्योति का अभाव जाने बिना संसार की चीज़ों पर दोषारोपण करता चला जाता है। ममार सराब है, स्त्री सराब है, पुत्र सराब है, आदि कहता है, किन्तु अपनी कृति या दृष्टि सराब है, उसका संशोधन वह नहीं करता। कृतियों का विश्लेषण करने की आत्मदृष्टि जब तक विकसित नहीं होती, तब तक जगत् के पदार्थों के प्रति समता और लटपटता आनी बहुत दुष्कर है।

मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जो धर्मस्नान में आते हैं या धर्मकिया करते हैं, तब उसकी धून में पागल हो उठते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने ही सारा धर्म-कर्म छुमत्तर हो जाता है, मानो धर्म में उनका कोई वास्ता ही नहीं है। अतः आत्म-रिक्त ज्ञान या आध्यात्मिक दृष्टि हो, तभी सर्वत्र धर्म या धर्म के अंगभूत बहिमा, मत्प आदि में मनुष्य टिका रह सकता है। आत्मदृष्टि के लिए की हुई एक घण्टे की साधना का असर दिन-रात के बीच २३ घण्टों में प्रवृत्ति करते समय भी रहना चाहिए। प्रत्येक प्रवृत्ति में आत्मा को जाग्रत और सावधान रखो, यह सोचो कि इसमें भी मेरी आत्मा है। ऐसा होने पर प्रत्येक प्रवृत्ति के समय आप कृतियों का निरीक्षण-वरीक्षण एवं मंशोधन कर सकेंगे।

महान् में महान् समझें जाने वाले साधक को पहले आत्मदर्शन और आत्म-मुपार करना आवश्यक है, दूसरों के उद्धार की चिन्ता छोड़ देनी चाहिए। नदी स्वाभाविक रूप से बहती रहती है। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि मैं गाँव के लोगों के कपड़े धो दूँ, या प्यासों को पानी पिला दूँ। उसे तो बहना है और अन्त में समुद्र में

मिल जाना है। बीच में आते हुए ग्रामों के लोग नदी से लाम उठाने हो तो, यह उना गोमाय है। इसी प्रकार साधक को अपनी आत्मदृष्टि रखाकर अपनी स्वकल्याण-साधना करते रहना चाहिए, उसका लक्ष्य भी अपनी मयमयाना करते-करते एक दिन परमात्मा या मोक्ष में मिल जाना है। बीच में कोई साध्यशास्त्री उसके प्रवचन, वचन या प्रवृत्ति से लाम उठाता हो तो उसका सद्भाग्य है। परन्तु उसे पर-उद्धार का अहंकार नहीं करना चाहिए।

ये ही आत्मदर्शन-मध्यमदर्शन के कुछ पहलू हैं। आप भी अपने ही दीपक में आत्मज्योति जगाइए, आत्मदृष्टि को विकसित करने का प्रयत्न गमस्त प्रवृत्तियाँ आत्मा को केन्द्र में रखाकर करिए।

द्वितीय खण्ड

दर्शन-चिन्तन

- ☆ वे आश्रम कैसे छुटेंगे ?
- ☆ अहिंसा : क्यों, कैसे, किसकी
- ☆ समन्वयवादी जैनधर्म
- ☆ ईश्वर का स्वरूप और स्थान
- ☆ धर्म की उपयोगिता और स्वरूप

- ससार में बन्धन अनेक प्रकार के हैं, किन्तु उनमें प्रेम (मोह) का बन्धन सबसे विचित्र और कठिन है। मोह या प्रेम बन्धन के कारण ही लकड़ी को काटने में समय भोरा, कमल-कोष में बन्द होकर निष्क्रिय हो जाता है।

×

×

- ईश्वर का निवास कहीं है, इस खोजने जाने में पहले अपने हृदय को टटोल लो। अगर हृदय में ईश्वर है, तो ससार में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं।

ये बन्धन कैसे छूटेंगे ?

बहुत बन्धन तो छूट लचते हैं

आज का विषय है—'ये बन्धन कैसे छूटेंगे' । बन्धन का साथ लूने ही आसक
 है विचार उठता होता है कि इन बन्धनों की रस्सी क्या बिगना है ? इन बन्धनों का
 खर बाँधे लख, मनुष्य सुखदाता का लचना है । अथवा अनुभव अधि के बाद इन
 बन्धनों में सुखदाता मिल लचना है । मनुष्य की समुहदृष्टि में बन्धन के दो मुख्य प्रकार
 के हैं—

- (१) रस्सी आदि बन्धनों में पशु आदि की तरह जकड़ देना ।
- (२) जैसे पिचारी आदि विशेषकर पक्षियों का उनमें जंमना देना है, जैसे ही
 की जाल में मनुष्य का जंमना ।
- (३) लोहे, गिरा आदि का पिचर में डाल कर बन्धन में जकड़ दिया जाता है,
 यही मनुष्य को जेल के गीलघा में डालकर बंद में रगना । हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ
 सोनीरी में डाल कर बंदी के रूप में जेल में रगना ।
- (४) मजबूत बंद में रगना । मनुष्य की स्वतन्त्रता से घुमना-फिरना की
 जादी पर प्रतिबन्ध लगाया ।

ये और इन प्रकार के बन्धन बाह्य हैं, समुह हैं । ये बन्धन तो प्रत्यक्ष मजबू
 ते हैं । इन बन्धनों में पड़े हुए व्यक्ति को छोट पड़िचाना आ लचना है । किसी जेल
 पड़े हुए बंदी को देखकर आप छोटपट अनुमान लेंगे कि यह बन्धन में है । किसी
 कि को रस्सी आदि में बंधा देखकर भी आप पीरन कह देंगे, यह बन्धनघात है ।
 ने, गिरा आदि को पिचरे में पड़े देखकर भी आप उन्हें बन्धन में पड़े हुए मान लेंगे ।
 यही आज यह भी अनुमान लगा लेंगे कि ये बन्धन इसने पड़िल और चिरस्थायी
 हैं । और न ही ये बन्धन मनुष्य की साधने-विचारने लब्ध बायें करने की आज्ञादी
 अधिक प्रतिबन्ध डालते हैं ।

असंख्यक बन्धन छूटने लठिन

ये दूसरे प्रकार के बन्धनों की बात कह रहा था, ये बन्धन इन चर्मपशुओं से
 पकड़ दृष्टिमांकर नहीं होते, और न ही ये बन्धन जेल की कोठरी में या हथकड़ियों-

संसार की कर्मबन्धन में जबदमन रूप में जड़ता हुआ रहता है। कर्मबन्धन के मुख्य ५ कारण तत्त्वार्थमूल में बताए हैं—

“मिथ्यादर्शनाविरति प्रमादकषाययोगा अन्धहेतवः ।”

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और मन-वचन-वाया के योग वन्ध के कारण हैं।

अज्ञान, अन्धविश्वास, अंधझा का विपरीत धृष्टा, मगध, विपर्यय आदि मिथ्या-चिन्तन या मिथ्यात्व है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि में ज्ञानवृत्त का प्रवृत्त होना अविरति है। पौको इन्द्रियों के विषयों में राग-द्वेष (आमक्ति और दृणा) पूर्वक प्रवृत्त होना किसी भी प्रकार में सावधान न रहना प्रमाद है। क्रोध आदि का उत्तेजन होना कषाय है। एक मन-वचन-वाया की प्रवृत्तियों का नाम योग है। योगों में अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति करने से व्यक्ति की धृत्त गड़ी होनी होती है।

इस बन्धन से मुक्ति कैसे ?

बहुत से लोग इन कर्मबन्धनों में कुटकार वाता चाहते हैं, परन्तु उन्हें मान्य नहीं कि बन्धनमुक्ति के उपाय तीन-तीन के हैं ?

आत्मा जब देहभाव में ओतप्रोत बनता है, देह को ही अपना संबंध—माध्यममगधर प्रवृत्त होता है, तब ये सब पहने बन्धन हुए बन्धन के कारण आत्मा मिलने हैं और मनुष्य सहसा कर्मबन्धन का लेता है। इसीलिए देहभाव से मुक्त बनना ही ब्रह्मत्व में बन्धन से मुक्त होने का उपाय है। देहभाव से मुक्त होने के माध्यम-माध्यम मनुष्य मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व-सम्यग्दर्शन ग्रहण करता है, हिंसा आदि में विरत होकर अहिंसा, शरय आदि के परिपालन में प्रवृत्त होता है, प्रमाद का त्याग करके अत्रपाद की अपनता है, क्रोधादि कषाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, मन-वचन-वाया से प्रवृत्ति करता है, किन्तु करता है आत्मसंघी प्रवृत्ति। शुभयोग की प्रवृत्ति भी तब करता है, जब और कोई चारा नहीं होता।

कर्मबन्धन से मुक्त होने के जीवनदर्शन में तीन उपाय बताए हैं—सर्वर, निर्बरा और मोक्ष। सर्वर के द्वारा मने जाते हुए कर्मों को रोका जाता है। सर्वर क्या है ? कैसे होता है ? इस पर फिर कभी यथावसर चर्चा करेगा।

निर्बरा के द्वारा पुराने बंधे हुए कर्मों को आशिक रूप में छाय किया जाता है। इसके लिए कभी-कभी उदीरणा भी की जाती है और कर्मबन्धन से संबंध मुक्त हो जाता मोक्ष है। यह मुक्त अवस्था सभी जाती है, जब पहने चार धानीकर्मों को संप्रदाय कर देता है। तत्पश्चात् सर्वर और निर्बरा के माध्यम में अधातीकर्मों को भी आमुष्यपर्यन्त योग्यरूप कर डालना है। यही मुक्त अवस्था है।

परन्तु ये तीनों उपाय देहभाव से मुक्त होने पर शीघ्र कामयाब हो सकते हैं। एक उदाहरण दीजिए—

एक मापु थे। वे प्रतिदिन आध्यात्मिक विषय पर व्याख्यान देते थे। श्रीना

गिरते से छुटकारा पाने ही सोना पक्ष पड़कड़ान लगा । सट न उमंगे बहा—
“अरे ! तू बापस जिंदा हो गया ?”

तोता बोला—“ही भेटजी ! मेरे गुरु ने मुझे बन्धनमुक्ति का यही उपाय बताया है ।” यो कहकर सोना आकाश में उड़ गया ।

सबसुख देहभाव ही आत्मा को बन्धन से डालने वाला तत्व है । देहभाव छोड़ कर आत्मभाव पर आने ही ये सब बन्धन टूट जाते हैं । भरीर जब भी बहे कि मुझे बमुक मुविधाएँ चाहिए, तब तुरन्त ही आपको कह देना है, इन मुविधाओं की साम प्रकल्प नहीं है, इसलिए ये मुझे नहीं मिलेंगी, क्योंकि देह की सभी मुविधाएँ आत्मा के हित में नहीं हैं । इस प्रकार बठोरतापूर्वक सरीर की इस कर्माइश को ठुकरा देना होगा । तभी मानव बन्धनमुक्त हो सकेगा ।

अहिंसा : क्यों, कैसे, किसकी ?

भयंकरों, बन्धुओं, माताओं और बहनों !

आज मैं जीवन के एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व की ओर आप सबका ध्यान तीव्रता से
बत रहा है—अहिंसा ।

आप सम्भवतः श्रद्धालु होने के नाते यह सवाल नहीं उठाएंगे कि अहिंसा का
पालन क्यों करना चाहिए । आपको परम्परा से अहिंसा विरासत में मिली है।
जिसे सम्भवतः अहिंसा का पालन के विषय में शकाशील नहीं होंगे, लेकिन अगर आप
एक बार्ड विदेशी या अन्य धर्म का व्यक्ति यह प्रश्न पूछ बैठें तो आप उसके मन का
समाधान कैसे करेंगे ? क्या आप यह कहेंगे कि हमारे शास्त्रों में अहिंसा-पालन का
का विधान है या हमें अहिंसा के संस्कार परम्परा में मिले हैं अथवा अहिंसा
पालन करने की हमारे तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा है ? ये तीनों ही उत्तर ठीक
मन और मनोपजनक नहीं हैं । इनसे तो उत्तर में हमारे देश या धर्म के लोको-
पकार मान्य नहीं हो सकना । इसलिए हमें शास्त्रीय दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि
से प्रश्न का समाधान ढूँढ़ना होगा ।

अहिंसा-पालन के पीछे शास्त्रीय दृष्टि

अब हम जैन-आचार्य की दृष्टि में उतरते हैं तो एक बात स्पष्ट परि-
भाषित है, कि वे शास्त्रों में अहिंसा-पालन से पहले उनके शिष्यसंग में
इस बात को, अहिंसा-पालन उनके लिए क्यों अनिवार्य है ।

इसके आचार्यसूत्र (२।३) का यह वाक्य—

“अथे वाचो विभाज्या, भुक्ष्याया कुक्ष्यायिष्ठ्या, अल्पिष्यता, निषेधे
अपेक्षया, लभेति ओचित्ये विष ॥”

इसका अर्थ—अहिंसा हमें ११ नहीं करनी चाहिए कि सभी जीवों को अपनी
जिंदगी, अपनी प्रतीति, मृत्यु पालने से, कुछ सबको अहिंसक मरना है, वह मरना
है जो कि विष है । सभी जीवों का मरना है । मरना ओचित्य रहता अथवा मरना

सूत्रसंग्रहसूत्र में इसी का स्पष्टीकरण एक वाक्य में—

“अथे अल्पिष्यता वा अथो लभेति अहिंसा ।”

“सभी प्राणियों को दुःख अग्रिम लगता है, इसलिए किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए।”

कितना सुन्दर समाधान है, अहिंसा-यागन का। मगवान महावीर समाधान करते हैं कि “ओ मध्यजीव ! क्या तुझे दुःख प्याग लगता है ? क्या तेरी आयु का कोई नष्ट करने पर उताह हो जाय, या कोई तेरा बध करने लगे, तेरी जिन्दगी को नष्ट करने लगे, अथवा तेरे प्राणी को मकट में झलने लगे तो क्या तुझे बहुत अच्छा लगता है ? नहीं। अब तुम्हें दूसरे द्वारा मारा-पीटा जाना, दुःखित-पीडित किया जाना या बध किया जाना या प्राणी को मकट में झाला जाना अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे प्राणियों को तुम्हारे द्वारा मारा जाना, दुःखित किया जाना या प्राण-हर्ण किया जाना तब अच्छा लग सकता है ? इसीलिए पुनः बहा—

आपयो अहिंसा यास, तन्हा न हता न बिघावए।”

अपनी आत्मा से बाहर के अन्य प्राणियों को भी अपनी आत्मा के तुल्य देख। ऐसा विचार (आत्मबन्ध) करके तू न तो किसी का बध कर और न ही किसी दूसरे में बध करा।

हम पर भी यदि कोई साधक या व्यक्ति इनका सब विचार न करे और किसी को मारने-पीटने, सताने, बध करने, गुलाम बनाने, पीडा देने या भय-शमकी देने अथवा अन्य किसी प्रकार से हैरान करने लगे तो उसे उक्त हिंसाओं से विरत होने के लिए मगवान महावीर ने कहा—

धुमं ति नाम सन्नेध, ज हतध्व ति मन्मति ।

अर्थात्—‘तू जिसको मारने योग्य समझता है, वह तू ही है अर्थात् उसकी और तेरी आत्मा एक ही है।’

आध्यात्मिक जगत् का यह माना हुआ तथ्य है कि जब व्यक्ति दूसरे सब प्राणियों (आत्माओं) को आत्मीय समझ लेता है, तब न तो किसी की हिंसा कर सकता है, न चोरी, न असत्य, और न ही परिग्रह वृद्धि की साधना कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे जिस पर बीतती है, उस को दुःख, पीडा, क्रोध होता है। क्या कोई अपने ही बन्धु, आत्मीय एवं मित्र के प्रति हिंसा आदि का कुटृत्य कर सकता है ? क्यापि नहीं।

वास्तव में, जब मनुष्य दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझता है, तब उसे दूसरे के दुःख, पीडा, वेदना और नष्ट अपने लगने लगते हैं। वह अहिंसा का पालन किये बिना रह नहीं सकता।

तथागत बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में कहा है—

असत्ता उपमं कथा, न हनेय्य म धातये ।

‘मनुष्य को चाहिए कि सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य समझ कर किसी की हिंसा न करे, और न कराए।’

एक आध्यात्मिक पुरुष ने गुरदा गया कि आपने हिंसा का त्याग क्यों किया ?
उत्तर रहा—आत्मा को अहिंसक रहने के लिए गया सभी प्राणी अपनी आत्मा के
मुन्धे हैं, इसलिए उन्हें पीड़ा देना, अपनी आत्मा को पीड़ा देना है, यह समझ कर मैं
हिंसा का त्याग किया है।

गुरु प्राणियों को आत्मबन्धु समझने वाला व्यक्ति दुर्गम के दुःख या कष्ट
का दंगल रह ही नहीं सकता। जैनआयस अन्धदृष्टशास्त्र में श्रीकृष्ण की
जीवनदाया का वर्णन बहुत ही सुन्दर रूप में मिलता है।

श्रीकृष्ण त्रिगुणधारिणि बागुदेव थे। वे अपने भाई मत्स्यगुप्तमान के पुत्र
घन जान के दूसरे ही दिन उनके नया तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ हाथों पर
बैठ कर जा रहे थे। साथ में अनेक रात्र्याधिकारी एवं कर्मचारी थे। रास्ते में श्री
कृष्ण ने अत्यन्त जराजोर्ण एक सूँड़े को देखा, जो अपने घर के बाहर लगे हुए
ईंटों के ढेर में से एक-एक ईंट उठा कर अपने घर में रखा रहा था। सूँड़ा होकर रहा
था। सूँड़े को इस प्रकार के कष्ट में दंगल श्रीकृष्ण का हृदय अनुकम्पा में डूब
हो उठा। उन्होंने कौमन ही अपने हाथ से एक ईंट उठाई और सूँड़े के घर में रख दी।
श्रीकृष्ण द्वारा एक ई॥ उठाते ही, साथ के रात्र्याधिकारियों और कर्मचारियों ने
टपाटप सारी ईंटें उठा कर अन्दर रख दीं। बड़ा श्रीकृष्ण को प्रसन्न होकर अन्तर
से आशीर्वाद देने लगा। यह था अहिंसा का अनिवार्य पालन।

अपने समान ही दूसरों का विचार करने से हिंसा त्याग्य और अहिंसा प्राप्-
तीय लगती है।

अहिंसा-पालन के पीछे व्यावहारिक दृष्टि

अहिंसा-पालन का एक दूसरा कारण है; वह व्यावहारिक है। हमारे सामने
जीवन जीने के दो विकल्प हैं—एक हिंसा का, दूसरा अहिंसा का। आधुनिक माया में
यों कह सकते हैं कि एक संघर्ष का मार्ग है, दूसरा है सहयोग का। दोनों में से अनुष्ठान
को एक मार्ग का चुनाव करना हो तो वह किस मार्ग का चुनाव करके मुक्त से जी
सकता है ? संघर्ष के मार्ग में पड़-पड़ पर एक-दूसरे के साथ लड़ाई-झगड़ा, मारकाट,
शेर-बिरोध और द्वेष-वैमनस्य करके जीना है। इस मार्ग में किसी भी बात के लिए
हिंसा बिना कोई चारा नहीं है। खाने-पीने के लिए संघर्ष, रहने-मोने के लिए
परस्पर मिड़ना, खसने-फिरने के लिए परस्पर झगड़ा करके दोनों में से एक जो जीता
है, वह अमीष्ट वस्तु को पा सकता है। यानी जीने के लिए दो की लड़ाई में विजयी
ही जीवनयापन के साधन पाता है, दूसरा टुकुर-टुकुर देखता रह जाता है। अपना
पराजित व्यक्ति फिर अन्य किसी अपने से निर्बल के साथ लड़कर अमीष्ट वस्तु प्राप्त
करता है। इस प्रकार के अविरत संघर्ष में जो नष्ट हो गया, वह सदा के लिए
जीवन में हाथ पों बैठा है। जो रहता है, वह भी अमान्य बनकर रहता है। उसे

भी पद-गद पर वह आकाश रहनी ॥ कि. बड़ी मुश्किल काई जवर्दस्त आकर मरे जीने के साधनों को खीन न मे ।

शारीरनिर्हासक काम का आदिमानव, जो जगन्मो म रहकर सुख-दुःख करता था, इसी प्रकार परस्पर सह-मिदकर दूसरे पक्ष का मार-काट कर उसके साधनों को खीन लेता था । परन्तु आदिमानव प्रारम्भ में चाह जवेला ही सहता-मिदता रहा हो, बाद में वह गिरोह बनाकर दूसरे विपक्ष में सहता-मिदता था । जगन्मो जानवों का मित्रार करने प्राय अपना पेट भरता था ।

क्या हम प्रकार का हिंसात्मक जीवन बिनाना सुखदायी है ? क्या हमें मधुरत जीवन से मनुष्य सुख-शान्ति और अमनचैन से रह सकता है ? क्या रात-दिन हमें बैर-विरोध और विद्वेष-वैमनस्य में सुख जीवन वाला क्वचिन् ज्ञान-विज्ञान में गहकी कर सकता है ? अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है ? प्राय हमें अहिंसा मधुरत जीवन को जैन परिभाषा में नारकीय जीवन कहा जाता है । पाश्चात्तिक जीवन भी इसी में मिलता-जुलता गहकरत जीवन है । पशुओं को भी अपने पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक इसी टोह में घूमना पड़ता है या मार्तिक के अधीन रहकर कष्टमय जीवन बिनाना पड़ता है ।

हमें मधुरत या हिंसापरायण जीवन का सिद्धान्त था—‘मारो और खोओ ।’

दूसरा सिद्धान्त जो जैन महर्षियों या तीर्थंकरों ने बताया है—अहिंसापूर्वक जीवन जीने का—परस्पर सहयोग में जीने का । उन्होंने ‘जीओ और जीने दो’ का सिद्धान्त आम जनता के सामने रखा । अर्थात्—उनका मन्तव्य था कि मानव और मानवगत सभी प्राणियों को जीना है । सभी सुख में जीना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है, मानव अपने से भिन्न मानव का या दूसरे प्राणियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखकर उतने ही पदार्थों का उपयोग करे जितने से काम चल जाए । कम से कम पदार्थों से जीवनवापन करने के लिए उन्होंने मानवों को प्रेरित किया । महात्मा महात्मा ने जनता के सामने यह सिद्धान्त रखा कि मैत्रीपूर्वक जीओ, बैर विरोधपूर्वक नहीं ।^१ इसी प्रकार की अनुभवयुक्त बात गवागत बुद्ध ने कही—

‘महिंसेरेण वेराणि, समन्तोप कदाचम’

—बैर में बैर कभी जान्त नहीं होता । अर्थात्—परस्पर सहयोग, धामा, सहानुभूति आदि में ही जान्त और सुख जीवन हो सकता है ।

जैनदर्शन के धुरन्धर आचार्यों ने भी कहा—

‘परस्परपक्षहो जीवानाम्’

—जीवों का स्वभाव परस्पर उपकार करना है ।

बच्चे का जन्म होने ही माना उसकी रक्षा, मरहटन, पालन-पोषण करना और अनुकम्पा की दृष्टि से करता है। यानी माँ अपने बच्चे का जन्मपट्टी में ही अहिंसा की प्रेरणा अपने जीवन-व्यवहार से देती है। अगर मधन (हिमा) से वह काम लेती तो बच्चे को जन्म देने के बाद भगवान् के भगम छोड़ देती। माता के हृदय में निहित अहिंसा ही बासक का रक्षण, पालन-पोषण और मरहटन उसमें कराती है।

मनुष्य को अगर अपना पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन सरा, आनन्दमय, आह्लादमय, निश्चिन्त और शान्त बनाना है या बिनाना हो तो उसके लिए अहिंसा को अपनाया अनिवार्य है। उनीतिग आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में कहा है—

अहिंसं हि ससारमरावमृतसारणिः ।

ससाररूपी मरुस्थली में अहिंसा ही एक अमृत का सरना है।

परलोक में सुगति एवं सुख-शान्ति के लिए भी अहिंसा अनिवार्य

अहिंसा को इसलिए भी अपनाया अनिवार्य है कि इस लोक में मनुष्य जब हिमा, सघर्ष, मारकाट, बैर-विरोध और द्वेष-वैमनस्य का व्यवहार करता है तो निश्चय ही उन मनुष्यों का जीवों के साथ बैर बंध जाता है, उसके बाद जब वह दूसरों से विदा होता है, तब भी उस शत्रुता की गाँठ परलोक में भी जाना है। मरने वाला प्राणी भी परलोक में अपने साथ हुई हिंसक घटना की प्रतिक्रियाम्बुध्र में उसमें बदला लेता है।

इस प्रकार इस लोक में भी गई हिंसा के कारण बंधी हुई बैर परलोक जन्म-जन्मान्तर तक चलती है। अगर हम बैर-परलोक का गंजना हो, और परलोक में सुख-शान्ति और सुगति प्राप्त करना हो अहिंसा को अपनाया बिना कोई चारा नहीं है।

अहिंसा से इहलौकिक संबंध

कई लोग जन्म से ही शत्रु, कोटी, मूने-जगड़े, वेदीय, बंदमूलन और गोपी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इस प्रकार के विवर्णा और नुकुर व्यक्ति होते हैं ? आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि ये सब हिमा के नुकुर हैं। जो व्यक्ति जन्म में हिमा करता है, उसे अपने जन्म में नुकुरता, विवर्णाता, गेय और पापुष्पता प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति ने पूर्वजन्म में अहिंसा का पालन किया तो उसे उसके परिणामस्वरूप उसमें कम प्राप्त होता है। देखिये योगशास्त्र का

वीर्यमायु परं हयमारोध्यं, दसाघनीयता ।
अहिंसायाः कमं सर्वं हिमम्यत्कामदेव सा ।

अर्थात्—“लम्बी उम्र, श्रेष्ठ रूप, नीरीगता और प्रणमायुक्त जीवन, वे सब अहिंसा के ही फल हैं। अधिक क्या कहें, अहिंसा सभी मनोरथों को मित्र करने वाली वामधेनु है।” बृहस्पति स्मृति में तो स्पष्ट कहा है—

हृषमारोग्यमैश्वर्यमहिंसाफलमश्नुते ।

गुन्दर रूप, नीरीग शरीर और सुख-सामग्री एवं वैभव, अनुपम ये सब अहिंसा के फलस्वरूप प्राप्त करता है।

अहिंसा की दारण में आकर ही भयभीत, पीड़ित और दुर्गति अनुपम सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है। अहिंसा भगवती ही माता की तरह सारे समार के भोग पोषणी है, आदवागत देती है और आश्वस्त करती है, हिंसा नहीं। प्रेम और स्वाक्षर सभी प्राणियों का कुशलधर्म करने वाली अहिंसा है। ज्ञानार्णव ने अहिंसा की विशेषता बताते हुए कहा है—

अहिंसैव जगन्माताऽहिंसेवानन्दपद्धतिः ।

अहिंसैव गतिः साध्वी, धीरहिंसैव शारद्वती ॥

—अहिंसा ही जगत् की माता है, अहिंसा ही आनन्द की पगडंडी है। अहिंसा ही उत्तम गति है और अहिंसा ही आश्वस्त सध्वी है। आत्मा के विकास के लिए, यहाँ तक आत्मविकास के चरम रूप मोक्ष के लिए अहिंसा का पानन अनिवार्य है।^१

दुर्भाग्य, सभी धर्मों के धर्मों में अहिंसा को परमधर्म कहा है।

क्या अब भी हिंसा और अहिंसा इन दोनों में से किसी एक को अपनाता है तो अहिंसा की उपादेयता में सन्देह रह जाता है ?

एक अनुभव की बात लीजिए—एक व्यक्ति नयी तमवार हाथों में निभने में लाल-लाल करके दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करने आता है। इनमें से ही दूसरा व्यक्ति या दयालु है, एकदम बड़ी आकर मारने वाले उक्त व्यक्ति को रोक्ता है वह कहता है कि टूटने जाओ। बचाना (रक्षा करना) मेरा धर्म है। परन्तु वह कहता है—“मारना मेरा धर्म है।” बचाइए इन दोनों में कौन-सा धर्म सच्चा है और उपादेय है, क्या कौन-सा धर्म भी और त्याग्य है ? इसका वास्तविक निर्णय तो तब ही मारने के लिए उठाए हो रहा है, उगी व्यक्ति में बूझकर हो सकता है। उसे आश्वस्त करना भी पड़ा है, वह तो यही बड़ेवा—बचाना धर्म है, यही उपादेय है मारना बर्बर धर्म यही हो सकता है। वह अठमउ ही मारने को धर्म कहता है।

निश्चय यह है कि अहिंसा ही सच्चा धर्म है, यही उपादेय है, हिंसा कथम धर्म और उपादेय नहीं हो सकती। दुर्भाग्य मानव-जीवन की धीरे-धीरे प्रगति के लिए अहिंसा का अविनाश उपादेय है।

१. मत्स्य ११.३ विनयवर्जितवद्वय—शुक्लमुक्तावली ।

को गूढ़ी कहकर अपनी मान्यता का मन्त्र और दूसरों की मान्यता का मन्त्र करने लगे। अनेकान्तवादी ही एकान्तवादी बन गए। एकान्तवाद के गते में वे दूसरों का कीचड़ उखाड़ कर उठने लगे मगर मगर और फिर भिन्नवादी और नास्तिक बनने लगे।

अनेकान्त का अर्थ और दृष्टि

सामान्यतया विभागों के अन्तर्गत की ही अनेकान्त कहा जा सकता है। इस किन्ती एक अलग यानी समन्वित या पश्चिमेय का आकाश न हो, वही अनेकान्त है। जीवन के प्रत्येक अंग या पदार्थ को मशीनमय समझना ही तो अनेकान्त का अर्थ नित्य बिना कोई चारा नहीं है। मनुष्य का मनुष्य साधारणतः अनेकान्त के बिना हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति किन्ती अनेकान्त या एक विचार को ही मनुष्य मानकर आचरण उभे ही पद में, और यह कहना किने बि मैंने जो पद नित्य या जो मेरा मन है, वही मनुष्य है, दूसरे मनुष्य जगत् में, तो उसे मशीनमय पूर्ण मनुष्य के दर्शन नहीं हो सकते। समदर्शी आचार्य हरिभद्रगुरु के शब्दों में अनेकान्त और एकान्त का स्वभाव सुनिये—

आग्रहीकत् निनीचति युक्तिं तत्र यत्र यतिरस्य निबिष्टा ।

पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यत्र तत्र यतिरिति निवेदाम् ॥

अर्थात्—“बड़ाग्रही व्यक्ति की जिस विषय में वदने में बुद्धि नहीं हुई होती है, उसी विषय में वह अपनी युक्ति मगाना है। परन्तु पक्षपातरहित अनाग्रही व्यक्ति की बुद्धि वही प्रवेश पाती है, जहाँ युक्तिमिष्ट बात हो।”

इसलिए अनेकान्तवाद निष्पक्षता, समता, नम्रता, मर्यादाहिता और वैचारिक अहिता की साधना है। विचारों के समन्वय और समत्व धर जब जोर दिया गया, उसी में से अनेकान्त दृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ।

जैनधर्म में अनेकान्त का विशिष्ट विशेषण

यों तो बौद्ध, मीमांसक, वेदान्त आदि सभी दर्शनों में एक या दूसरे प्रकार से अनेकान्त के जोर मिलते हैं। परन्तु जैनदर्शन ने शास्त्रों में अनेकान्त के यत्र-तत्र बिखरे हुए बीजों को पद्धतिपूर्वक व्यवस्थित करके उसे पलायित-मुष्पित किया है। जैनदर्शन ने अनेकान्तवाद सिद्धान्त के माध्यम से अन्य दर्शनों के कथन को भी सम्मान दिया है, यह कहकर कि जिस किसी ने जो कुछ कहा है, वह अमुक-अमुक अपेक्षा में उचित है—सत्य है। सत्य ही वह उनसे यह कहता है कि अपने-अपने एकान्तों कथन को ही पूर्णतया समझने की भूल मत करो। यही ममत्ता कि दूसरे दर्शनों के विचार में भी अमुक-अमुक अपेक्षाओं आशिव सत्य है। नम्र बनकर जहाँ भी सत्य मिले उसे ग्रहण करने का प्रयत्न करो, उसके भी दृष्टिकोण को समझो। इस प्रकार जैनदर्शन परस्पर विवाद करते हुए अन्य एकान्तवादी दर्शनों का पारस्परिक विरोध मिटाता है, उन्हें समन्वय बुद्धि स्थापित करता है। अहिता की विमुक्त भूमि पर अनेकान्त का व्यवस्थित समन्वयात्मक दृष्टि से मुक्त विज्ञान महान् खड़ा है। जिसमें सबके लिए समुचित धर्म-योग्य आदर है। जैनधर्म अनिन्दक धर्म है, राग-द्वेष को हटाने वाला धर्म है। वह

(निमा) ही है' का आग्रह का लोहक 'यः भी हो गया ?' कहकर निमा को स्वीकार करने का निश्चय समझा रहा है ।

ये सब अनेकालास के परिणामों को समझा हुआ है ? । इन सब एक ही बात पर निमा हाथी है कि अनेकालास भीतरमात्रमात्र ही है, जिससे मालो मात्र मितर एव पूरे भीतर की रचना करने है । अनेक स्वयं में वह आशय है, जिसमें सभी के आग्रह निमित्त हो जाते ? , जो । मितर न गमने की श्रेया देन ? ।

अनेकालास को समझा

अनेकालास या अनेकालास को समझाने के लिए हमारे अनेक जन्माग्र मित्रों का उदाहरण दिया है ।

एक गाँव में ६ जन्माग्र मित्र रहते थे । एक दिन वहाँ एव हाथी आ गया । ग्रामीण लोगों ने सभी हाथी देना नहीं था । इसलिए मारे हाथ में धूम मच गई । अन्धों ने मुत्ता तो वे भी हाथी को देने लगे । बेचारे आँखों में तो क्या देने, हाँ एक ने अपने-अपने हाथ में हाथी को टटोला । सबने हाथी के एक-एक अंग को पर कर समझ लिया कि मैंने जैसा जाना है, वैसा ही यह हाथी है । सबसे पहले बुद्ध पकड़ने वाला अन्धा बोला—“भाई ! हाथी तो मुगल जैसा है ।”

अन बुद्ध पकड़ने वाले ने नहीं रहा गया । वह बोला—“बिन्दुल मुठ ! हाथी ऐसा है ही नहीं । वह तो बिन्दुल भोंटे रखे-गा है ।” तीसरा दीन पकड़ने वाला मुरास बोला—“क्यों व्यर्थ की गल्लें हाँकते हो ? हाथी तो कुश या कुदाल जैसा है ।”

इस पर चौथा कान पकड़ने वाला अन्धा कहने लगा—“क्यों बकवास करो हो ? हाथी कहीं ऐसा होता है ? वह तो छात्र (गुण) जैसा है ?” पाँचवाँ पैर पकड़ने वाले मुरदास ने कहा—“अरे ! नाहक क्यों झूठ बोलते हो ? हाथी तो समझ जैसा है । मैंने अच्छी तरह टटोला है ।” अब तो छठा अन्धा, जिसने हाथी का पैर पकड़ा था, गर्ज उठा—“अरे, बुद्ध भगवान् का तो डर रहो । मेरी आँखें भले ही बान नहीं दे सकती, पर हाथ तो धोखा नहीं दे सकते । हाथी ठीक अनान भगने की कोठी जैसा है ।”

यस सब कहा था ! सब अन्धों में वाक्कुलह ठन गया । सब एक-दूसरे को भला-बुरा कहने लगे ।

इनमें से एक सुआँगा भद्रपुरुष वहाँ आ गया । वह इन अंधों का विवाद सुन कर हँस पड़ा । पर दूसरे लण सोचा—“इन बेचारों का क्या दोष है, इन्हें जालों में तो दीधना नहीं, हाथी के एक-एक अंग को छूकर ही वे लोग अपनी-अपनी बात को मही समझ रहे ? और दूसरे की बात को झूठी । अन उमने सहृदयता से कहा—“भाइयो ! क्यों मरते हो ? मैं तुम्हें इसका स्वरूप बताऊँगा । तुम सब मज्जे भी हो, और झूठे भी । तुममें से जिसके हाथ में जो अंग आ गया, उसी के समान पूरे हाथी

को समझ रहे हो। दूसरा को मूछा कहना दाढ़र नम नाव एव-दुगरे का दृष्टिकोण समझो। हाथी मूल्य जैसा भी है, मुँह की अपेक्षा न। हाथी मूल्य भी है, पूँछ की दृष्टि में। दोनों के निहाज न हाथी कुंग-कुंदान जैसा भी है। वह मूल्य भी है, पैरों की अपेक्षा न। हाथी अनाज की बाड़ी-मरीजा है पेट के निहाज न। दूरी तरह हाथी छात्र-या भी है, जान की अपेक्षा न। इस तरह समझादार नयवान् माई ने समझा-बुझाकर एकांत की आग अनवान् न नम न बुझा दी। मर्मा अर्थात् अपनी भूत समझो और कुनजना प्रगट करते हुए जाने—'माईमाहवी आपन हंस अपनी भूत समझाकर हाथी का अमतां स्वरूप बनाया। वास्तव में मर्मा अर्थात् की एक मूल्य मिलाकर देखने में ही पूरे हाथी का स्वरूप बनाया है।'

अर्थात् हाथी के एक-एक अंग का टटोल कर उसी का मूल्य मान बैठे थे, तथा हट कर रहे थे। मुझने न हाथी का मूल्य स्वरूप समझाया, नव जाकर उनका विवाद सत्य हुआ। स्याद्वाद भी इसी तरह औरों काया दखन है, वह एकांतवादी अर्थ दर्शनी को बताता है कि तुम्हारी मान्यता एक दृष्टि में ठीक हो सकती है, सभी दृष्टियों में नहीं। स्याद्वाद कहता है, अपने माने हुए एक अंग को निरव्युत्त मूल्य और दूसरे अंगों को सर्वथा असत्य कहना बंधाये नहीं। वह सर्वथा एकांतवादी दशन का उभरी भूत बनाकर विभिन्न अपेक्षाओं में वस्तु के यथायै स्वरूप का निरूपण करता है। वह प्रत्येक धर्म, सम्प्रदाय और दर्शन की वास्तविक मान्यता को अत्युक्त अपेक्षा से सत्य हो तो सत्य बनाकर साम्प्रदायिकता, धर्मन्यता और बटुगता को मिटाने तथा परस्पर सौहार्द स्थापित करने की क्षमता रखता है।

अनेकान्तवाद का फलितार्थ

इसलिए अनेकान्तवाद या स्याद्वाद का फलितार्थ है—विचारों की सहिष्णुता। दूसरे के विचारों में जो सत्मात है, उनकी उपेक्षा न करके उन्हें सहर्ष अपीकार करना। 'मेरा भी मूछा' इस सकीर्ण मूल्य को निहाजि देकर 'सच्चा तो मेरा' इस मिद्वान्त को अपनाता ही अनेकान्तवाद को जीवन में उतारता है। बहुत-से लोग अनेकान्तवाद की बड़ी-बड़ी बातें तो बघारते हैं, परन्तु जब अपने मिथ्या अध्यास एकांत आग्रह को छोड़कर अनवान् को जीवन में उतारने का समय आता है, तब मङ्गलदाये मगते हैं। तब वे यी कहने लगते हैं—'क्या हम अपने मूल्य को छोड़ दें? अपने मत (न्यायविन एकांगी मिद्वान्त) को छोड़ देना तो स्वगौरव का हनन है।' अनेकान्तवाद कहता है—'तुम्हें अपने माने हुए मूल्य को छोड़ देने को कहना कौन है? परन्तु उसे ही एकांत और अन्तिम सत्य न ममस्य सी, दूसरे उनके जैसे मता की उपेक्षा न करो, उन पर भी उक्त दृष्टिकोण से सोचने का प्रयत्न करो। इसी एकांतवाद, मता-ग्रह, दुराग्रह, तथा 'मेरा ही सच्चा' के स्वस्वमोह के कारण परिवार, समाज, राजनैतिक पार्टी, राष्ट्र, प्रान्त, धर्म-सम्प्रदाय, दर्शन, वाद आदि ने परस्पर सघर्ष, वाक्पतह और मुट आदि होते हैं, अशांति की ज्वाला धधक उठती है। पिता और पुत्र में, माई-माई

ये, पड़ोसों-पड़ोसों में, गाम-बट्ट में, गुरु-द्वारा में और देशगामी मिठाई में एक दूसरे के प्रति मनोमार्मिक, मध्यम और रिश्तेदार है। क्या सम्प्रदाय, क्या धर्म, क्या दर्शन, क्या राजनीति, क्या परिचार और क्या समाज सम्बन्ध, जीवन के सभी क्षेत्रों में अलग-अलग दब, गुट, सम्प्रदाय और गट्ट के अगल-बगल में हैं। इस सामुदाय और लड़ाई-झगड़े का कारण पूरा करने पर उत्तर मिलेगा—प्रकृति, भिन्नता, विचार और वायव्य-व्यति में अन्तर है, मनोभेद है, अथवा हृदय गहरे हैं, ये झूठे हैं दुर्भाग्य। किन्तु अनेकान्तवाद का जीवन में प्रभाव दिया जाय तो ये सब उत्तर भोगे जाय रहेंगे, ये सब दर्शनों लचर सामूहिक होंगी। वास्तव में मनुष्य आज अपनी मान को मजबूत महसूस करता है, दूसरे की मान मध्य और मुक्तिमुक्त हो, तथापि वह मानने को तैयार नहीं होता। इसीलिए आज विद्वत् में, सभी क्षेत्रों में मनमुटाप, क्लेश, लड़ाई-झगड़ा, द्वेष, घृणा, वैरविरोध दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तब विध्वान्कारी लोगों ने ही समाज, धर्म, जाति और राष्ट्र का आन्तरिक स्वरूप चौपट कर दिया है। ऐसे लोगों ने अनेकान्त कहता है—“उदार बनो ! वैचारिक मकीषता, झूठी पकड़ या मिथ्या आदर्श छोड़ो। जहाँ कहीं भी सत्यता है, विसर अपेक्षा से जो मान समर्थ है, उसे स्वीकार करो। हठवाद की बीमारी को जब तक नहीं मिटाया जाएगा, जब तक परिचार समाज, राष्ट्र, जाति और धर्म-सम्प्रदाय का जीवन सुग-सान्निध्य नहीं बन सकेगा।

मान लीजिए, दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक कहता है, दिल्ली पूर्व में है, जबकि दूसरा कहता है—नहीं जी, दिल्ली पश्चिम में है। ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। इसलिए दोनों में टकराव हुआ। सपर्य वढ़ने लगा। इनमें एक अनेकान्तवाद का उपागम आ पहुँचा। उसने सपर्य का कारण जानकर कहा—भादयो ! लड़ो मत। आओ मेरे साथ मैं तुम्हें बताता हूँ दिल्ली कैसे पूर्व में है और कैसे पश्चिम में है। वह दोनों को बहादुरगढ़ ले गया और वहाँ जाकर दिल्ली को पश्चिम में बताने वाले से उसने पूछा—“कहिये महाशयजी ! यहाँ से दिल्ली किधर है ?” उसने उत्तर दिया—पूर्व में। अतः दिल्ली को पूर्व में बताने वाला सत्य हो गया। अब वह अनेकान्ती उन दोनों को गाजियाबाद ले गया और दिल्ली पूर्व में बताने वाले से पूछा—“कहिये महाशयजी ! यहाँ से दिल्ली किधर है ?” उसने उत्तर दिया—“यहाँ से तो दिल्ली पश्चिम में है।”

अनेकान्ती ने कहा—“दोनों का समाधान हो गया न ! बहादुरगढ़ की अपेक्षा में दिल्ली पूर्व में है और गाजियाबाद की अपेक्षा से दिल्ली पश्चिम में है अतः दिल्ली पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है।” यों ‘ही’ के बदले ‘भी’ लगाकर दोनों को सन्तुष्ट कर दिया। सपर्य मिट गया। दोनों प्रेम से बिदा हुए।

निष्कर्ष यह है कि ‘भी’ अनेकान्तवाद या रम्यादवाद है, ‘ही’ मिथ्यावाद अनेकान्त है। वस्तु को सही रूप में समझने के लिए अपेक्षा या दृष्टिकोण पर सर्वप्रथम ध्यान जाना आवश्यक है।

मान लीजिए, एक आदमी पूना के बम्बई बाजार में जा रहा है। गामन में उसके पिताजी आ गये। उन्होंने कहा—'बेटा।' इतन में दूसरी ओर से उसका लड़का आ गया। उसने कहा—'पिताजी!', तीसरी ओर से एक विद्यार्थी आया, उसने कहा—'मास्टरजी!' चौथी ओर से उसका मानजा आ गया, उसने कहा—'मामाजी।' अब कोई झगड़ा करना हुआ यह कहे कि यह आदमी तो पुत्र है, या पिता ही है, या बेटा मास्टर ही है या मामा ही है, या चाचा, ताऊ, मानजा, भाई आदि ही है, तब तो कोई भी निर्णय न होगा, सभी लड़ते रहेंगे। स्वाध्याय इस सम्बन्ध में निर्णय करने वाला ग्यायादीन होगा। वह पहले व्यक्ति न बनेगा—'यह व्यक्ति अपन पिता की अपेक्षा में पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा में पिता है, अपन विद्यार्थी की अपेक्षा में मास्टर है और मानजों की अपेक्षा में मामा है। और भी विभिन्न अपेक्षाओं में यह चाचा, ताऊ, मानजा आदि सब है। एक ही आदमी में अनेक धर्म हैं, परन्तु मैं वे विभिन्न अपेक्षाओं में। यह नहीं कि पुत्र की अपेक्षा में पिता है, उसी की अपेक्षा में पुत्र हूँ।' ऐसा नहीं हो सकता। यह पदार्थ विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है।

एक और उदाहरण द्वारा इसे समझाता हूँ—

एक जगह कुछ लड़के खेल रहे थे। उनमें एक मन्त्री का लड़का भी था। अचानक उधर से अकबर बादशाह आ गये। लड़कों को खेलते देख उन्होंने उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए छोटी-सी लकीर खींची। फिर पूछा—'बताओ यह लकीर छोटी है या बड़ी?' सबने कहा—'छोटी है।' 'क्या इसको काटे या बढ़ाये बिना यह बड़ी हो सकती है या नहीं?' यह सुनने ही सब एक-दूसरे का मुँह तावने लगे। कीरवल मन्त्री के पुत्र ने कहा—'हुजूर! मैं इसे बड़ी बना सकता हूँ।' उसने बादशाह से लकड़ी लेकर उस लकीर के बराबर में एक और छोटी लकीर खींच दी। और कहा—'हुजूर! यह बैरिए पहले वाली लकीर बड़ी हो गई न।' यही सत्य अनेकान्तवाद से प्रस्फुटित होता है। कोई-भी वस्तु छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। इस प्रकार संसार का कोई भी व्यवहार अनेकान्तवाद के बिना नहीं चल सकता। आचार्य सिद्धमंत दिखाकर ने अनेकान्तवाद की स्तुति करते हुए कहा था—

अण विणावि लोमसस बबहारो सव्वहा न निब्बदइ ।

तस्स भुवणेरकणुहं जमो अणेणत्त वायस्स ॥”

—'त्रिम अनेकान्तवाद रूप सिद्धान्त के बिना लोक-व्यवहार विलक्षण नहीं बन सकता। उस समस्त लोको के गुरु अनेकान्तवाद को भेदा नमस्कार हो।”

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में निहित सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर अपनी माया का प्रयोग करेंगे तो विभी को कोई आपत्ति नहीं हो सकेगी।

अनेकान्त का प्रयोग सभी क्षेत्रों में

अनेकान्त केवल व्यावहारिक क्षेत्र के अटपटे विवादों का ही निराकरण नहीं

है और दुसरे को मगर साधन से पार करना है, इसलिए उसे धर्महीन बने। यही कारण है माय-आसवी-आसव-आसिदा सब अनुविन सब भी तीन दुष्ट से तीर्थ कहनाया है।

ऐसे तीर्थचरों को बीजगण, त्रिन, त्रिनेत्र, अष्टगुण आदि भी कहते हैं।

तीर्थ का अर्थ पाठ भी होता है। तीर्थचर संसारभरी भयकर विषय मद के आभासी में पार करने के लिए धर्म का पाठ बनाने है, भयम-भयम कीट के मनुष्यों के लिए अलग-अलग धर्ममार्गों का विचार करने है। दुर्गती धर्ममार्गों में भी व्यवस्थित रूप तीर्थ रचना करना है। ऐसी तीर्थ रचना तीर्थकर करने है। संसारभरी महादुःख भयकर है। उसमें काम, मोह, मोह, माया, मोह आदि हजारों विकारों भयमय है। भय है, धर्म है, उन्हें पार करना आसान नहीं है। अतः धर्म कहना तीर्थचर के विचार-आधारमय (मूलधारिमय) धर्म को आधार गठित बनाकर विभिन्न कीट के साधकों के मध्य प्रस्तुत कर देने है। जिसे त्रिन मार्ग पर चलने की शक्ति एवं शक्ति होती है, उसे उस मार्ग पर चलने के लिए तीर्थचर भयवान् ने एक रात्रमार्ग बना देने है जिसमें संसारभरी दुस्तर एवं भीषण मद को पार करने में हस्तक्षेप को आसानी है।

यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसा धर्मबंध तो कोई बुद्धिमान और पढ़ा-लिखा बालक व्यक्ति भी बना कर सकता है। हजारों बेले-बेलियाँ भी मूढ़ बनना है और साधो भक्त भी बना सकता है। ऐसी कला तो आजकल बहुत से भाषणमठ एवं हुनरवाज व्यक्तियों में होती है। क्या उनको भी तीर्थचर कहा जा सकता है? अतः हम प्रकार के व्यक्ति को तीर्थचर कहा जायगा, तब तो एक ही शान्दी में अनेकों तीर्थचर देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसे व्यक्तियों को तीर्थचर नहीं मानते हैं, तब तो यह कहा जाएगा कि जैनधर्म का अमुक व्यक्ति के प्रति वशात है। ऐसा क्यों?

तीर्थचर बनने के लिए जैनधर्म का एक मापदण्ड है, और उस मापदण्ड के अनुसार किसी मनबले, मुक्तिधित, वाचाल और व्यवस्थापद व्यक्ति को तीर्थचर नहीं माना जा सकता। तीर्थचर बनने के लिए सर्वप्रथम राय-द्वय से संबंध मुक्त होना आवश्यक है, तत्पश्चात् उसे केवलज्ञानी, केवलदर्शनी, यथाम्पातचारिणी एवं चर वनपाती ब्रह्म से रहित स्वामी मुक्तिवेषी होना आवश्यक है। साथ ही मानव की अपूर्णता (अदुर्बलता) के सूचक १८ दोषों से उसका संबंध मुक्त होना अनिवार्य है। ये १८ दोष ये हैं—

- (१) मिथ्यात्व, (२) अज्ञान, (३) क्रोध, (४) मान, (५) माया, (६) मोह, (७) रति (हवें), (८) अरति (मिद), (९) निद्रा, (१०) शोक, (११) अतीक (हठ), (१२) चोरी, (१३) मत्सर (झाह) (१४) भय, (१५) हिंसा, (१६) राग (आसक्ति), (१७) भीड़ा (मेलनमात्रा वाचरं देवने की कृति), (१८) हास्य (हँसी-मजाक करना)।

व्यक्ति जब तक इन १८ दोषों से रहित नहीं होता, तब तक चाहे कोई

कितना ही महापण्डित हो, महारथा हो, या चाहे कितना ही समाजनिर्माणकुशल हो, वह आध्यात्मिक शुद्धि के पूर्ण विकास के पद पर नहीं पहुँच पाता, इसलिए उसे तीर्थंकर नहीं कहा जा सकता है। १८ दोषों में मुक्त होने पर ही व्यक्ति आत्मशुद्धि के उच्च शिखर पर पहुँच कर केवलज्ञानी, केवलदर्शी बन पाता है। वह समस्त विषय का शांता-दृष्टा हो जाता है।

कई लोग यो कह देते हैं कि जैनधर्म में तीर्थंकर को ईश्वर का अवतार माना जाता है, परन्तु यह बात यथार्थ नहीं है। जैनधर्म अवतारवाद को नहीं मानता। वह यह नहीं मानता कि सृष्टि का कर्ता-हर्ता, कोई महेश्वरादृ ईश्वर दुष्टों का नाश करने एवं सज्जनों की रक्षा करने हेतु दयाभाव नाकर शोनीक, सप्यतोष या वैकुण्ठ (मुक्ति-धाम) आदि में डीङ्कर कायस मसार में जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर का अवतार कहलाता है। जैनधर्म अवतारवादी नहीं, उत्तारवादी है। उसका कथन है कि मनुष्य अमीम द्रवितयों का पुत्र है। वह जब मसार की मोहमयता का पर्दा धीरे-धीरे धनपाती जर्मों को नष्ट कर देता है, तब स्वयं केवलज्ञान, केवलदर्शन एवं दयान्यास-चारित्र्य को पाकर बीतराग अर्हत्पद पर पहुँच जाता है। इस प्रकार एक दिन जो मानव वासनाओं का गुलाम एवं कर्ममल में मिला था, वही व्यक्ति एक दिन जीवमुक्त तीर्थंकर बन जाता है। मगर उसमें इतना आत्मतेज एवं आत्मबल होना चाहिए कि बड़े-से-बड़े सब्दों एवं परीपदों को तथा महान् उपसर्गों को समभावपूर्वक सह ले। यो तो अकेला घोड़ा भी लाखों घोड़ों को सघाम में मार गिराता है, परन्तु काम, राग-द्वेष, कपाम आदि शत्रुओं को मार गिराना उसके लिए सब्य नहीं होता, जबकि अग्निहन्त देव अपने समस्त आन्तरिक विचारों के नाश मुक्त करके उन्हें परमम बन देने हैं। उन्हें बाह्य मुक्त नहीं, आन्तरिक मुक्त लड़ना होता है।

अग्निहन्त शब्द कोई जैनधर्म द्वारा सुचित व्यक्तिविशेष का द्योतक नहीं, वह गुणों का द्योतक है। किसी भी नाम काया, जो भी व्यक्ति पहले बनाए हुए विभिन्न गुणों से युक्त हो, वह अग्निहन्त माना जा सकता है। त्रैमा वि आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

भवदोर्जाकुरज्जना रागाद्याः सत्यमुक्तानां तस्य ।

बुद्धो वा विष्णुर्वा, हरो जिनो वा नमस्कृत्यते ॥

—जिस महापुरुष के अन्तःस्थी अहं को वीर्य करने वाले रूप-रूप

पूर्णदासिनी तब रामदेवादि लोगों से रहित होती है, दुर्भाग्य वागमयिनी और तीर्थंकरों के समान होती है। दोनों वाग वा-विशेषों से मूल देवता की भाव होती है। किन्तु तीर्थंकर परमेश्वरों के पञ्चक साधन परमेश्वर, लक्ष्मणेश्वरों की भाव करने वाले होते हैं। वे पञ्चक साधन ही बनना करते हैं। उनके ३४ अंगों में लक्ष्मणेश्वर प्राण होते हैं। वे पञ्चक साधनियों के स्थायी होते हैं, सामान्य जीवजनों में ये गड़ नहीं होते। तीर्थंकर स्वयं सत्य हैं, दूसरों को सत्य स्वयं प्रतिबुद्ध होते हैं, दूसरों का प्रतिबुद्ध करते हैं। स्वयं मुक्त बनते हैं और दूसरों को मुक्त करते हैं, स्वयं रामदेव विदेवा होते हैं, दूसरों को रामदेव विदेवा बनने अवकाश सामान्य जीवमुक्त पतिराज के वशिष्ठा में यह विवेचना नहीं होती। यद्यपि स्वयं अष्टकमें शयन करने अपना अस्मिन् साधन प्रत्यक्ष कर लेते हैं। मित्र-बुद्ध-गुरु हो जाते हैं। जम स्थिति में तीर्थंकरों से और सामान्य जीवजनों में कोई भी नहीं रहता।

ब्रह्मेश्वर से आगे बढ़ें

आप भी चाहें तो ब्रह्मेश्वर से, ध्यान (जीवमुक्त) ईश्वर (जीव तीर्थंकर) बन सकते हैं, अथवा मित्र (परमात्मा) ईश्वर भी बन सकते हैं। जैन यह चाही प्रत्येक मानव को मानी है। यह उनके हाथ की बात है। गच्छामन उपासक अमरमुनि जी ने टीका ही कहा है—

बीज बीज ही नहीं, बीज में तद्वत् भी है।

अनुज अनुज ही नहीं, अनुज में ईश्वर भी है ॥

इस दृष्टि से आप भी अपने अन्दर छिपे हुए ईश्वरत्व को जगद्गुरु रत्नत्रय के पुष्पाक्ष से अपनी आत्मा को पूर्ण बनाएं और रामदेवादि विद्वत्पुरुषों के अपने कर्मफलों को धो डालिए। इस प्रकार आत्मा में जीवमुक्तता जीवमुक्तता से परमात्मा बनने का यही रात्रमार्ग है।

धर्म की उपयोगिता और स्वरूप

आज प्रायः प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक के सामने यह प्रश्न है कि धर्म का जीवन में क्या स्थान है ? उसकी क्या उपयोगिता है ? कारण यह है कि साम्यवादी देशों में 'धर्म अफीम की गोली है' कहकर उसे ठुकरा दिया गया है। साधारण जनता उस बात की विशेष ध्यान नहीं रखती कि कौन-सा धर्म अफीम की गोली है और हेय है ? इसी प्रकार शिक्षित वर्ग में भी धर्म के प्रति अंधा और घृणा भाव है। वह धर्म को बुझाने में आनन्द करने की बीज ममता है। मरवा धर्म के नाम पर कुछ दाव कर देता है, या मरवाने के नाम पर कुछ माया फेर लेता है। वास्तव में धर्म 'उमके जीवन में जीवनप्रद नहीं होता, मर-मर में रहता नहीं। दूसरा मतलब है—वे धर्म की उपयोगिता को ठीक से समझे नहीं हैं।

मुक्त-शान्ति प्राप्त कराने वाला पुरुषार्थ . धर्म

किन्तु एक बात निश्चित है कि मनुष्य अपने जीवन में मुक्त और शान्ति चाहता है। प्रश्न यह है कि मनुष्य को अधिक से अधिक मुक्त और शान्ति कौन प्राप्त करा सकता है ? तीन प्रकार के पुरुषार्थ हमारे सामने हैं—अर्थ, वाम और धर्म। मैं आपसे पूछता हूँ—अगर आपके पास केवल अर्थ (धन तथा जीने के साधन) हो तो उससे आपको मुक्त-शान्ति प्राप्त हो जायेगी ? केवल धन या साधनों का सुवाम बनकर मनुष्य कदापि मुक्त और शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य धर्म से विहीन हो और अर्थ के पीछे दौड़घुप करता रहता है, वह प्रायः लोभी, बकूब या अनृदार हो जाता है। उसने जीवन में कहीं शान्ति नहीं रहती। अपने परिवार वालों के साथ भी उसका सम्पर्क खलता रहता है। अपने समाज के लोगों के साथ भी उसका व्यवहार खराब रहता है। आज अमेरिका के पास अर्थ बहुत है। वहाँ के लोगों के पास इतना अधिक धन और सामान है कि उसे सम्मानना ही बचिज हो गया है। अर्थ का अत्यधिक सम्पर्क होने के कारण उनका मानस भी स्वार्थी बन गया है। अमेरिका में बड़े-बड़े बर्ड मजिन कैसे मकान हैं। उनमें भी प्रत्येक मजिन में बर्ड फ्लैट हैं। सबको अपने फ्लैट की भिन्ता रहती है, पड़ोस में कौन धीमार है या किसकी मृत्यु हो गयी है ? या कौन दुःखग्रस्त है ? इसकी उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती और न ही वे हमकी जानकारी में कोई दिलचस्पी रखते हैं। पुरुष सबेरे जन्तो अपने व्यावसायिक कार्यों पर धन जाते हैं, रात को बहुत देर में आते हैं। बर्ड बाग तो बर्ड-बर्ड दिनों तक वे अपने बच्चों

मे भी नहीं मिल पाते और न ही उनकी स्थिति पर कोई ध्यान दे पाते हैं। न तो मुसपूर्वक रा-नी सकते हैं और न ही सो सकते हैं। अमेरिका के मनाइय लोग तो प्रायः नींद की गोलियाँ खाकर नींद लेते हैं। उनको मुश्किल में नींद भी नहीं आती। वास्तव में अर्थ का ज्ञान कितना अथक है? फिर वहाँ के लोगो में इतना स्वायत्त है कि पड़ोस में कोई गमी हो जाय और उन्हें मृतक की से जाने में सहयोग देने को कहा जाए तो वे माफ़ दस्ताव कर देते हैं। इतना अर्थ होने पर भी उन्हें मुश्किल-आन्ति नहीं है? बुद्धों में वहाँ के स्त्री-पुरुषों की अकेलेपन का बड़ा दुःख उठाना पड़ता है। वहाँ एक भाव गिराव हो गया है कि लड़का शादी होते ही अपने माँ-बाप से अलग हो जाता है। वह फिर माता-पिता के साथ बिजबुल नहीं रहता। आश्चर्य तो यह है कि माता-पिता कदाचित् लड़के के वहाँ कभी आ भी जाएँ तो वह उन्हें भोजन करा देता है, लेकिन भोजन पर हुआ खर्च उनमें से लेता है। अपने घर पर कदाचित् लड़का आ जाए तो यही व्यवहार उसके साथ माता-पिता करते हैं। बुढ़ापे में पत्नी गुजर जाए तो अकेला बूढ़ा वृद्धगृह में रहकर जीवन बिताता है। यह स्वायत्त की चित्तनी परकाष्ठा है। सम्मान और माता-पिता के बीच भी जहाँ अतिस्वायत्त है, वहाँ दूसरों के प्रति स्वायत्त भावना हो, इसमें तो कहना ही क्या? यह अर्थ की ही बलिहारी है कि मनुष्य इतना मनुचित एव स्वार्थी बन जाता है। वास्तव में अकेले अर्थ से मुक्त-आन्ति प्राप्त हो जानी तो जितने भी मनाइय पुरुष हैं उन्हें दान करने, तीर्थयात्रा करने, साधु-मनों के दर्शन करने की आवश्यकता ही न रहती।

अब जग बाम पुरुषार्थ को टटोल लें। सामारिक पदार्थों या इन्द्रिय-विषयों का जितना अधिक उपभोग किया जाता है, क्या उसमें उन्हें स्थायी सुख या शान्ति प्राप्त होता है? दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि सामारिक पदार्थों या इन्द्रिय-विषयों का अधिक उपभोग करने में सुख अधिक मिलता है। बल्कि पदार्थों के अधिक उपभोग में मनुष्य को ऐसी घाट लग जाती है कि वह उस पदार्थ के बिना रह नहीं सकता। और माना है अधिक उपभोग करने पर अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए, हमें बताने अधिक दुःख होगा है। जैसे किसी को चाय बहुत अच्छी लगती है। वह चाय पीने का पीपीन है। चाय के बिना वह बसट मो नहीं रह पाता। हमने उसे किसी ने एक कप चाय माकर दिया। वह पीने लगा। हमने में दूसरा कप आ गया। दूसरा कप पीकर उठा हमने में तो ५ कप चाय और आ गई। उसने आनावाती करने हुए ५ कप पीने, हमने में तो चाय में सरासर भरे हुए १० कप और आ गये। अब उसने पीने में इच्छा किया तो लाने वाले ने कहा—“आप पीने जाइये। मधोच बन चरिगे।” वह अब चाय में उब गया और साथ जोड़ने लगा—“बाई साहू। अब बसट खोलिए। अब तो एक कप पीना भी दूसर हो गया है।” यत्रमान ने कहा—“मेरी बात मन करिए। अब तो जितने कप चाय पीगेंगे, इतनी मुर्त (स्वर्गपुत्री) में दुःख।”

अब उस व्यक्ति में बहुत जोर होगा तो चाय १५-२० कप और पी लेगा।

निष्कर्ष यह है कि धर्मशुक्ल अर्थ और काम हो तो गृहस्थ का जीवन भी अच्छा बन सकता है, सुखमय बन सकता है। जैसा गांधी भी अमुक सपरिधा में धर्मोपकरण आहार आदि बुझाता है, जीए उनका उपभोग भी अमुक धर्मसपरिधा में करता है, फिर भी वह समाप्ति कहलाता है, ठीक प्रकार गृहस्थ भी अमुक सपरिधा में काम का गवन करता है, तो वह भी समाप्ति कहला सकता है।

मनव यह है कि अब और काम का मनुष्य उगने वाला अगर कोई पुरुष है तो वह है धर्म। धर्म, तगजु की इच्छा के समान है। तगजु के दो पक्षों में कौन-सा ऊँचा है, कौन-सा नीचा है, उसका पता इच्छा के बिना नहीं लग जाता। दुर्गा प्रकाश यही धर्मही इच्छा न हो तो अब और काम के दो पक्षों में से कौन भागी है, कौन हरा है, उसका पता भी नहीं लग सकता और न दोनों पक्षों की वगल उभा उ होने का ही मनुष्य अब और काम दोनों का मरती आवश्यकता है। धर्म की इच्छा पुरुष एवं माता मनुष्य अपने अथ डार समाज का ही मनुष्य उग सकता है। ऐसा धर्म के दुग को दूर करने में धर्म का उपयोग करेगा। अपनी कामनाओं को या इन्द्रिय विषयों की आकांक्षा को जीतकर इन्द्रियों का उपयोग स्व-परहित में करेगा। अगर जीवन में अब-काम के साथ धर्म न हो तो जीवन का-मा बन जाये। त्रिम जीवन में धर्म न हो तो जीवन प्रभु न हो, वह जीवन का-मा बन जाये। त्रिम जीवन में धर्म न हो तो जीवन प्रभु न हो, वह जीवन का-मा बन जाये।

अगर जीवन में अव-काम के साथ धर्म न हो तो मनुष्य का जीवन पशुओं का-ना बन जाये। त्रिम जीवन में कोई मर्यादा न हो, अर्थ और काम पर धर्म का अटूट न हो, वह जीवन पशुसुख ही तो है। दृग्विषय धर्म मानव-जीवन में सर्वप्रथम उगाये है।

पण भारतीय जन जीवन में धर्म-धर्म मानव-जीवन में महत्त्वपूर्ण

[illegible]

एक लड़की आदमी था। अत्यन्त बृद्ध होने के कारण बहुत कुछ जानता हो-
कर मरता था। उस उबड़-भुगड़ लड़की को हिम्मा उदात्त ध्येयों में डाल लेता था।
एक दिन दादा जान बूझ बुरा बोल गया था। उस बच्चे की भुमक लगी। मायने में एक
शब्द भी आ गया था। उसने उस क्षणिक मूर्खता के निम्न सीमा। उसकी बेरहम
लगी हुई थी। उसने कहा था—'आ बूढ़ा—' नरे पाग बनने के विचार इन
दमक मुद्र लगी है।' उसने मुश्किल से कहा—'माई! मुझे बुरा और क्या चाहिए।'।
बन, उस क्षणिक ने बुराई प्रकट की। दिव्य बल ने तेज़ अपनी शोषणों में आया
नहीं। उसकी बुराई लगी, लड़की उसने एक मित्र की निन्दा की। बोला—'तुम्हारी
बेइश्वर्य बुराई की निन्दा करने, भूत में बुराई के साथ आ गई है।' उसने बोला—

और मित्री एक-दूसरे के धर्मों में बाधकर रग दी। उम को सोने-मोने विचार आया—'उम सज्जन ने तो धन दिये थे। मित्री उमने जानबूझ नहीं दी, मन में ही भाई है। उम पता भी नहीं होगा कि मेरी मित्री जिसके पास पहुँची है। अतः उम मित्री को रग लूँ तो बर्द महीना तक मुझे धन नहीं मिलने पड़ेगा।' वह अन्तर्गतता बहती है—'यह तो अधर्म है, खोरी है, अन्याय है। उमने मुझे मित्री दी नहीं, फिर भी रग लेना ठीक नहीं। उमकी मसमनसाहट का दुहायोंम है।'

यों वह रातभर विचारों की उधेड़बुन में बेचैन रहा। मन बहता था—'मित्री रग से।' आत्मा बहती थी—'बापस दे दे।' मन बहता था—'एक महीना गुप्त से बीतेगा। इतना धन मुझे बराबर वहाँ से मिलेगा।' आत्मा बहती थी—'यह जीवन बिगड़ जाएगा। तूमें अन्याय-अनीति के पैरों में लूँ वहाँ गुरी होया?' तेरे मन को यह अनीति व अधर्म कचोटते चढ़ेगे।" यों रातभर मधुर्ष बना। सुबह वह धर्म-यातन करने के निर्णय के साथ उठा और उम सज्जन को शोधने धन पड़ा। वह जहाँ सुबह पुनने आता था, और जिस बेंच पर बैठता था, वहाँ पहुँचा तो वह सज्जन बैठा था। उमने तुम्हारे उम सज्जन के हाथ में मित्री बसाते हुए कहा—“तो भाई! यह तुम्हारी मित्री।” आश्चर्यचकित होकर उम सज्जन ने पूछा—“यह मित्री कहाँ से लाए?” गरीब ने कहा—“आपने मुझे काम धन दिये थे, उनके साथ यह मित्री आ गई थी।” अपने पुत्र की सगाई के प्रसंग में भाई हर्द मित्री उम सज्जन की जेब में ही रह गई थी। सज्जन ने मादण्य पूछा—“तुम इतने गरीब हो, फिर भी तुम्हें यह मित्री बापस देने का विचार कैसा आया?”

उमने कहा—“मेरे घर में झगडा हो गया था, एक बहता था—‘रग लो’, दूसरा बहता था—‘बापस दे दो।’ आगिर धर्म की शरण में जाकर मैंने निर्णय लिया कि उम मित्री को उमके मातृक को बापस लौटाना ही मेरा धर्म है। इसी विचार में मैं मित्री से आया।’ सज्जन बोला—“कस ताँ तुम कहते थे, मैं अकेला ही हूँ। कोई मेरी सँभाल करने वाला नहीं है, अभी वह रहे हो कि मेरे घर में कतह हो गया था। कलह फिर किसके साथ हुआ?”

वृद्ध ने मुस्कराते हुए कहा—“भाई! मैं शरीर को घर मानता हूँ। उम शरीर में दो व्यक्ति रहते हैं—मन और आत्मा। इन्हीं दोनों में झगडा हुआ था। मन रखने को बहता था, आत्मा बापस लौटाने को बहती थी। सारी रात शब्दों चला। बागिर जीत आत्मा की हर्द। इसलिए मैं यह मित्री आपको लौटाने आया हूँ।”

उक्त सज्जन के मन में विचार आया—जो मनुष्य मन और आत्मा के सधर्ष में विवेक कर सकता है। वही आदमी मेरे काम का है। अतः उमने कहा—“तुम मेरे साथ जिन्दगी भर रहो। तुम्हें राने-पीने की कोई चिन्ता नहीं करनी है। मुझे तुम्हारे जीवन में धर्म उतरा हुआ लगता है। तुम्हारे साथ रहने में मुझे सुख-शान्ति मिलेगी।

यह था, भारतीय मानव के जीवन में धर्म का सहज आचरण।

समाजदार व्यक्ति को संगार में विमुक्त धर्म की ही मदद आनाना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनिरक्त अन्य सब दुःख के कारण हैं।

बन्धुओं ! आज धर्म के बदले धन उपादेय बन बैठा है। जहाँ देशी वहाँ अंध का बोलबाला है। अंधों का मायन के बदले आज का मानव माध्य मान बैठा है। परन्तु याद रखिए, जब तक अंध और काम की हेम न समझा जाएगा, जब तक धर्म की उपादेयता जीवन में नहीं आगयी। जब तक धर्मार्थिन के प्रति उदासीनता और अंध काम के प्रति तीव्र रसि है, जब तक आज प्रथम (मिथ्यात्व) भुजगधन में है। आप अपने दिम से पूर्णिए कि आप स्वयं अर्थोपादन में चित्तन घटे लगाने हैं और धर्मोपादन में चित्तन ?”

आज का मानव धर्म और धर्मोपादो की भासा फेरन के बजाय कपन, कामिनी, कीर्ति, बाया और बुद्धि, इन पथ बकारों की भासा फेरता है। परन्तु पथ बकार बन्धनों दिवालिवा बन्धनी है। इसके जेवर होंडर गये-सम्बन्धी है, जीवात्मा इगवा मनेजर है। डेयरहोन्डर तो भुनाके में ही गाय है, बन्धनी के घाटे में साथ नहीं है। आलिर भुजगान इसके मनेजर जीवात्मा की ही भोगना पड़ता है। अतः पथ बकार बन्धनी के बचकर में न पड़ो, धर्मार्थन करने में दक्षचित्त बनो। इसीलिए महावीर ने कहाया—

धर्मं च भुजगानरस सकला जति राईओ

—धर्म करने वाले व्यक्ति की रात्रियाँ सफल होती हैं।

धर्म ही मनुष्य जीवन की रक्षा करने वाला है, वही मयधाल, दुःखी, अमहाम और अक्षरण की क्षरण देने वाला है। धर्म ही मुक्ति दाना है, बुद्ध धर्म का आचरण करने में जीव अक्षरामर स्थान की प्राप्ति करता है। धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है।

धर्म : समस्त विकास का मूल

प्रश्न होता है, अगर धर्म जीवन में व्याप्त है तो वह प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई देता ? भूख लगती है, जब धर्म भूख मिटाने के काम नहीं आता। प्यास लगी हो, जब भी धर्म पीने के काम नहीं आता। ठण्ड लगती हो, जब धर्म ओढ़ने के काम नहीं आता। कर्ज चुकाना हो तो कर्ज चुकाने के रूप में धर्म का उपयोग नहीं होता और व्यवहार में किसी वस्तु के विनिमय में भी धर्म का उपयोग नहीं हो सकता, जब फिर धर्म का उपयोग क्या है ?

शानीपुरुष इसके उत्तर में कहते हैं—धर्म वृक्ष के मूल के समान है। मूल फल की तरह फल के काम में नहीं आता तथा वृक्ष के अन्य अंगों की तरह बाहर भी दिखाई नहीं देता, मिट्टी की गहराई में छिपा हुआ होता है। फिर भी अगर मूल न हो तो किसी भी वृक्ष में टिके रहने की शक्ति होती। वृक्ष फलते हैं, पुष्पित-

नों वृक्ष का मूल ही होता है। इसी प्रकार मानव जीवन में जो भी विकसित होता है, मूल-मर्मज्ञ प्राप्त होती है, आध्यात्मिक विरासत होता है, इन सबका मूल मर्मज्ञ धर्म ही है।

धर्म की अन्तिम को धर्म समझने से मूल नहीं

आज आम लोगों की यह जिक्रायण है कि भारत में रिनो-डिन मन्दिते, वन स्थानों, उपस्थान, गुरुद्वारों, जनों आदि की संख्या बढ़ ही रही है, लोगों में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों की संख्या भी पहले से बहुत बढ़ी है। प्रत्येक धर्म के भी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, उनकी-उनकी धर्मक्रियाएँ होती हैं, तो ये लोग मूलों क्यों नहीं हैं ? भारतवासियों आज दुःखी और उन्मिष्ट क्यों बना हुआ है ?

जब विषय में हमारा अनुभवगिष्ठ उभार है, लोग धार्मिक क्रियाएँ करने का हैं, किन्तु वास्तविक धर्म में बहुत दूर हैं। जैसा आम के पत्र का अमरी तत्व के अन्तर का गुदा है, ऊपर का छिलका तो उगाती रक्षा के लिए है। इसी प्रकार की गुरुद्वारा के लिए घडा, अनाज की रक्षा के लिए कोठी आदि हैं। परन्तु मूल तो धी या अनाज है। इसी प्रकार धर्म के वास्तविक तत्व (अहिंसा, सत्य, दान, तप आदि) की रक्षा के लिए बुद्ध क्रियाकण्ड निवृत्त किये गये हैं। वे क्रियाकण्ड धर्म नहीं हैं, धर्म की रक्षा के लिए हैं। परन्तु आज उन क्रियाकण्डों का उल्टा करके ध्यति, यह समझो मान लेता है कि मैंने धर्म-यासन कर लिया, अहिंसा धर्म (अहिंसा, सत्यादि) से वह बाँगी दूर रहता है। यह तो बैसा ही हुआ कि इस की रक्षा की, मगर पीछे पड़ने ने मष्ट कर दिये।

मुझे इन सम्बन्ध में एक रोचक उदाहरण याद आ रहा है—एक बार मैं एक बहुत बड़ी बैक थी। उस पर दिन-रात पहरा लगता था। रात को पहरा लगाने वाला जमालगा नामक चौकीदार था। उसकी यह विशेषता थी कि वह रात भर लगाता रहता और बैक के दरवाजे पर सगे ताले और सील को बार-बार चेक करता था। एक बार कुछ चोरों ने सोचा—“इस बैक में आज बहुत धन जमा है। हमें बाँगी कानों चाहिए।” चोरों में से एक ने कहा—“यह काम बुरा है, क्योंकि रात का चौकीदार वहाँ जमातागा है। वह रात-भर वहाँ लगे रहेंगे। मैं भी सोता नहीं है।”

दूसरे ने कहा—“यह तो मुझे भी पता है। लेकिन वह तो निद्रा में और भील को ही बार-बार देखता है। हमें ताले और सील के साथ ही नींद लेनी है। हमें तो पीछे से गंध लगाकर अन्दर घुसना है, और मास लेकर उठने पर चपत हो जाना है।”

सबने एकमत होकर बैक के पीछे की दीवार तोड़ी और अनाज के दूध जमातागा लगे पड़ने लगे। यह बैक के दरवाजे पर लगे ताले और सील तोड़ने लगे। आवाज तो सुनी, लेकिन

आचार-धर्म

[आचार का महत्व, स्वल्प और फल]

आचार क्या है ?

आचार मानव-जीवन के लिए एक व्यापार है। जिस प्रकार शरीर को सुन्दर, सुगन्ध और सुशोभित बनाने के लिए स्नानाभ्यास आवश्यक है, वैसे ही जीवन को सुन्दर, सुषट्, सुगन्ध और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आचार की आवश्यकता है। आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के सर्वांगीण रूप को जानना चाहें तो केवल उसके विचार में नहीं ज्ञान गवने, उसके लिए उसके आचार (चरित्र) का ज्ञान आवश्यक है। विचारों को तो मनुष्य दिया भी सकता है, या बड़ा-बड़ा कर व्यापक और उन्नत विचार प्रगट करके साधारण व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आचार को दिया नहीं सकता। चामाच एक धुन लीप अपने विचारों से या व्याख्यानों से लोगों को प्रभावित कर देने हैं, स्वयं सुधारकचित्त बनवाने या पैदावर बन बैठने हैं, किन्तु उनके आचार की ओर देखा जाए तो वे उनमें बहुत ही पिछड़े हुए मामूली होते हैं। विचारों का जितना गहराव के दिशाने है आचार में वे बिनाकुल दिशाविद्या मिट्ट होते हैं।

आचार का अभाव : भारत के धर्म का कारण

भारतवर्ष के धर्म के यथार्थ कारणों का अवलोकन किया जाये तो आचार का अभाव ही मुख्य कारण प्रतीत होता। यहाँ विचार तो एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किये गये। वेदान्त ने गारे समान को ब्रह्मरूप बताया। उसमें सभी मानव, यहाँ तक कि समस्त प्राणिवर्ग भी आ गया। परन्तु व्यवहार में वहाँ भी दुरिज्जन्-परिज्जन्, छूत-बछूत, ऊँच-नीच आदि के गटराग मनुष्यमात्र में दृष्टिगोचर होने लगे। दूसरी जाति, धर्मभ्रष्टा, प्रान्त एक राष्ट्र के लोगों ने साथ एक ब्रह्मभाव का व्यवहार तो पूर रहा, मानव समभाव का भी व्यवहार नहीं। वहाँ विचार तो आसमान को छूनेवाला, लेकिन आचार रसातल में जाने वाला। वही हाल प्रायः सभी धर्मों का हुआ। वे बनें तो बहुत ऊँची-ऊँची करने लगे, लेकिन उनका व्यवहार प्रायः मकीर्ण पक्षपाद, जातिवाद आदि का ही पोषक मिट्ट हुआ। मनगढ़बह है कि विचार की अपेक्षा आचार का महत्व अधिक है, क्योंकि आचार में किसी धर्म, जाति, राष्ट्र, परिवार या व्यक्ति की अनलिपन का क्या भग्न सकता है कि वह जितना गहरे पानी में है।

कुशन शरीर [६१३] में भी इसी आचार की बात बड़ी लगी है—

“ते देवानामो ! ऐसी बात बसो कहने हो, जो बरन नहीं ।”

जो धर्मिक बड़ो-बड़ी बातें करने हैं, परन्तु उनका लक्षण आचार नहीं होता, तब सोचो कि बिना उन पर न उठ जाता है । जिसका आचार-विचारों के अनुसार होता है, वे विचरनीय हों हैं, बन्दनीय-गुहनीय हो जाने हैं ।

आचारों में निवृत्ति [पा० १०] में बताया गया है—

‘सारी परवर्णां चरमं’

—‘प्रकथा [उपदेश] का सार आचरण है ।’

विचार बहुत ही उपद्रव हो और आचार न हो तो बेसी ही स्थिति हो जाती है, जैसे गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे हो । गाड़ी घोंकें व पीछे हो, तब तो टीक लगी है, लेकिन वह आगे हो जाय और घोड़ा उसके पीछे जुग या बाड़ी लग हो जायगी ।

आचार के बिना बड़ा ज्ञान उस बड़े विचारों के समान है, जिसमें समाचार निवृत्त न हो ।

धर्मरत्न अन्तर्गत में विचार आचारयुक्त है

धर्मरत्न अन्तर्गत का विचार प्राणिमात्र के प्रति मैत्रीभाव का था । परन्तु जब मागधी साम्राज्य ने उनके पास में बहुत लूटने का साहस दे दिया और वे उगे बिना अपने गुहरी के पास गए । गुहरी का साथ हुआ आचार दिखाया तो उन्होंने देन कर कहा—“बन्ना ! यह आहार लाने लायक नहीं है, इसे गन्धर्व में ले जाकर निरवध स्थान में परत आओ ।”

धर्मरत्न अन्तर्गत के मन में चिन्तन भक्त पड़ा कि ऐसा आहार लाने में लगी लो मेरी हुई । अब इस साथ को निरवध स्थान पर परतने पर भी धीटिमी मांगी और वे इसे आस्वादन करते अपना प्राण गँवा बैठेगी । इस प्रकार प्राणिमात्र का पास भी मुझे समान और प्राणिमात्र के प्रति मैत्रीभाव का विचार भी विचार-मात्र ही रहेगा ।

अब धर्मरत्न अन्तर्गत ने कहने लूटने के साथ को जमीन पर न परतकर समभाव में उदरस्थ कर दिया । विचारों साथ में अपना प्रभाव दिखाया और कुछ ही क्षणों में बहामूर्ति एवं विद्वत्पुत्री के सत्रिय उपासक धर्मरत्न अन्तर्गत के प्राण-पथ उठ गये ।

सधर्म धर्मरत्न अन्तर्गत ने प्राणों की परवाह न करके भी अपने विचारों को आचार रूप में परिणत करने दिखाया ।

विशाल समा हो रही थी। विषय था—अहिंसा का महत्त्व। कई विद्वानों ने भाषण दिये। एक मद्रासी वक्ता भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अहिंसा पर इतना प्रभावकार भाषण दिया कि थोड़ा सोम जूम उठे। वक्ता महोदय का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अंत उन्होंने महसा जेब से अपना रुमास निकाला। पर यह क्या। साथ में दो अण्डे जेब से निकल कर फर्श पर गिरे। श्रोतागणों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने कहा—अहिंसा पर इतना प्रभावशाली भाषण देने वाला अण्डे खाता है। धानत है, इसके विचारों पर। ऐसे ही आचारहीन लोगों ने देश को रमातल में पहुँचाया है। जिनके जीवन में विचार के साथ आचार नहीं होता, वे वारे भाषणमठ हैं। ऐसे आचारहीन के लिए स्मृति कहती है—

‘आचारहीन न पुनस्ति वेदाः’

ऐसे आचारहीन लोग चाहे जितनी बार पवित्र वेदों (धर्मग्रन्थों) का पाठ कर लें, वेद या धर्मशास्त्र उन्हें पवित्र नहीं कर सकते। इसीलिए यजुर्वेद एवं मनुस्मृति में स्पष्ट कहा है—

‘आचारः प्रथमो धर्मं नृणां व्ययस्करे महान् ।’

“दूसरों के सामने शास्त्रों की चर्चा करने से पहले मनुष्य का प्रथम धर्म आचार है, वह महान् व्ययस्कर है।”

सद्यः जीवन का आधार ही आचार है, इसीलिए भगवान् ने समस्त भगवाणों में सर्वप्रथम आचारानु या प्रतिपादन किया है। तथा एक विशेष ज्ञान यह है कि जीवन में आचार के ५ भेद बताए हैं। वहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप एवं धैर्य इन पाँचों को आचाररूप बताया है। सात्यत यह है कि जोरा ज्ञान बन्ध्य होता है। ज्ञान जब आचाररूप में परिणत होता है, दर्शन जब आचरण में त्रियान्वित होता है, चारित्र्य भी आचार का रूप लेता है, तप भी तपश्चरण का रूप लेता है एवं धैर्य—यत्नि का प्रस्फोटन भी धर्माचरण के लिए किया जाता है, तभी ज्ञानादि पाँचों सापेक्ष होने हैं। जिसके जीवन में आचारनिष्ठा होती है, वह प्रत्येक कदम पूर्व-पूर्व कर रहता है। उसका जीवनमंत्र होता है—

If health is lost, nothing is lost.

If wealth is lost, something is lost.

If character is lost, everything is lost.

—अगर स्वास्थ्य खता गया तो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अगर धन खो गया, तो समस्त खो कुछ खोया है, किन्तु वह भी बचाया जा सकता है। परन्तु अगर आचार (चरित्र) खता गया तो सब कुछ खता गया।

एक दिन वह था, जब भारत में आचार को इतना महत्व दिया जाता था। पर आज समाज और राष्ट्र में आचार का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। एक बड़े समाज में शिक्षितों की संख्या बढ़ती जा रही है, विचारों में हमारा राष्ट्र बहुत बने बढ़ गया है। परन्तु उनके आचार की ओर देखते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। योगविज्ञान, फिजूलखर्ची, आचारागर्दी, मरम्माटे, फैशन और सान्नाम में अमन-के सब आचारहीनताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ तक कि पुराने बुजुर्ग या प्रौढ़ लोग, वे अन्धश्रद्धावृत्त विचारों को छोड़ चले जा रहे हैं, वे भी आचार के क्षेत्र में बहुत ही गिरफ़े हुए नजर आते हैं। 'वे करेमि मते' 'गामाडय' (मने ! मैं सामायिक करता हूँ) का उच्चारण करते हैं, लेकिन समता का आचरण उनके जीवन में नहीं है। प्रतिकूल के समय 'मिच्छामि दुःकट' देते हैं, लेकिन वे ही श्रम पुनः-पुनः करते रहते हैं। हिम, अमल आदि बुराईयों का त्याग आचरण में नहीं आता। इस कारण युवकों की ओर भी आचार पर नै हमें देखा जा रही है। अधिकांश भारतीयों के जीवन में विचार और आचार के बीच की गार्द खोटी होती जा रही है। सम्भव है, ऐसा होता रहा तो एक दिन विचार केवल विचार ही रह जायें, आचार स्वल्प की चीज बन जाए। किन्तु उस दिन मानवजाति का सन्निध्य अन्धकारमय हो जाएगा।

आचार का ही स्थायी प्रभाव

जिमी भी मानव के आचार का ही दूसरे पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, उनकी वेद्यभूषा या विचारों का प्रभाव शक्ति होता है।

जिन दिनों महात्मा गांधीजी मन्दन में रहते थे। एक ईसाई पादरी उन्हें ईसाई बनाने के विचार में मोहन का निमन्त्रण देता था। गांधीजी साक्षात्कारी थे। इसलिए वह उनके लिए अन्ध स निराश्रित्यकारी मोहन बनवाना था। एक दिन पादरी के बच्चों ने उनसे पूछा—“इतना माना अन्ध क्यों बनाया जाता है ?” पादरी ने कहा—“बेटे ! यह अहिंसक है। मान नहीं माने।” बच्चों ने पूछा—“ये मान क्यों नहीं माने ?” तब पादरी ने गांधीजी की जीवनचर्या तथा अहिंसा का विवेचन किया। तब ही मान माना दिया है, इसमें झूगा बढ़ता है, आदि कहें। इस बात से बच्चे बहुत ही प्रभावित होकर बहने लगे—“गंगाजी ! तब तो हम भी आज से मानना ही क्यों ?” यह था गांधीजी के महाचार का प्रभाव। पादरी महोदय ने बच्चों पर गांधीजी की प्रभाव पड़ना देखा, फिर उन्हें निमन्त्रण देना बन्द कर दिया।

आचारवान का प्रभाव विचारवान को अपेक्षा अधिक होता है। मानव के जो अन्धकार हैं, वह अन्धों पर अधिकारी बहुत कम करना है, क्योंकि आचारवान का जीवन मानव होता है। उनका जीवन ही सब ईश्वर पीठ देता है।

आचारहीन की ओर लुप्त जानी है

जो मान जीवन में आचार में संलग्न होता है, वह अन्धों पर अधिकारी प्रभाव

है, वह दूसरों को उपदेश अधिक देता है। परन्तु स्वयं बचा के जीवन की तरह है। उपदेश अपने स्वयं के जीवन में नहीं उतरता। परन्तु किसी न किसी दिन अपनी पीठ खुद ही खाती है।

एक गाँव में एक उपदेशक था। वह प्रतिदिन जोर-जोर से उपदेश देता था। और उसने लोगों पर अपनी अच्छी प्रतिष्ठा जमा ली। लोगों को वह आत्मिक-का बहुत उपदेश देता था। अपनी बिराने की दुकान वह तीन-चार घण्टे ही खोलता था। परन्तु प्रतिदिन के कारण चाहक बहुत आने थे।

एक दिन एक गरीब आदमी उसकी दुकान पर कुछ लेने आया। उपदेशक ने सोला समझकर पुलाता और बाधा कुछ दे दिया। वह कुछ लेकर जब घर आया उसकी पत्नी ने रही कुछ देकर उपदेशक दिया—क्या आपने कुछ के पैस नहीं ? पैस देकर वह खराब कुछ बची ठहरा लागू ? हमें बापत लौटा आइए और इसके अच्छा कुछ लाइए।”

गरीब माई उपदेशक की दुकान पर आया और वह कुछ लौटाने हुए बोला—कुछ अच्छा नहीं है। दूसरा अच्छा कुछ खोजिए।” यह सुनने ही उपदेशक तो म साप-सीपे हो गये और कहने लगे—“अरे ! तू अभी तक गया ही रहा। तू देन मेरी बधा में आया है और अनामिक की बात सुनता है, लेकिन कुछ ने तेरी कि नहीं छूटी। इतना उपदेश सुनने पर भी तेरा मन कुछ जैने जड़ पदार्थ में जा हुआ है।”

बेचारा गरीब सोला एवं नम्र स्वभाव का था यी उसे धमका कर भगा। उसने सोचा—“इतना कहना मर्या है। मुझे कुछ पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए।”

यों उसी कुछ को लेकर जब वह पत्नी के पास आया और मारी बात कही तो उस आश्चर्यपूर्वक प्रतिक्रिया हुई बोली—उम उपदेशक ने पीले कुछ के ऐसे लिपे थे या तुम कुछ के ? वह हमें कुछ पर में आसक्ति छोड़ने की बात कहता है तो फिर वह में आसक्ति क्यों रखता है ?” यह बात सुनने पर भी उपदेशक अनामिक आचरण के लिए तैयार न हुआ। इसीलिए आचार जिसके जीवन में ताने-बाँधी की तरह ओतप्रोत होता है, वह स्वप्न में भी अनाचार के पथ पर नहीं जाता। मगर जिसका जीवन आचारहीन होता है, वह बाँने बड़ी-बड़ी करता है, पर चरण में शून्य होता है।

आचार के नाम पर अनाचार या दुराचार से बचो !

आचार के नाम पर भारत में कई अनाचार एवं दुराचार या कदाचार प्रचलित हो गये हैं। मोल-माले मोल आचार के सम्बन्ध के मामले में आकर लोगों के चंगुल में फँस जाते हैं। भद्र, मत्स्य, मेषुन, मुद्रा और याम इन

तटके ने मुस्कराते हुए कहा—“हौ माताजी ! मैं अब बुद्धिमान होने पर अपनी मूर्खियों को जेल में ही रखूंगा ।”

संयम से अध्यात्मिक लाभ

वास्तव में क्रोध आदि के आवेग के समय मयम रहने में जोर तो पड़ता है, किन्तु उसने शक्ति बढ़ जाती है । संयम से आत्मबल, मनोबल और शारीरिक बल बढ़ होने हैं, अन्तर्हृद मिटता है, मनोवेग और वासनाओं का दमन होता है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है । चित्त एकाग्र होने पर अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है । ये सब संयम के कमत्कार हैं । संयम में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है । पश्चिम के एक दार्शनिक ने कहा है—‘सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपने आपको अनुशासन में रख सकता है । भगवान् महावीर ने कहा है—‘प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मा—मन, वाणी, इन्द्रिय आदि का दमन करना चाहिए । यद्यपि अपने आपका दमन करना—अपने आपको मयम में रखना बहुत ही दुष्कर और कष्टसाध्य है, तथापि अपने आपको दमन करने वाला इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है ।’

जो व्यक्ति अपने आपको अनुशासन में नहीं रख सकता, बात-बान में जापे में बाहर हो जाता है, हर बात में दूसरों को दबाने और अपने अधिकार में चलाने का प्रयत्न करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता । जो अपने आपको मयम में रख सकता है, वही दूसरों को, अपने अनुशासन में रख सकता है । जो अपने मान-निरता का नियंत्रण करता है, अपने पर वाणी, विचार, व्यवहार, शान-दान आदि में मयम रहता है, वही दूसरों को अपने बात में कर सकता है ।

संयम का सच्चा अर्थ और संयम की शक्ति

संयम का अर्थ है—आत्मनिग्रह करना । अपने मन, वाणी, इन्द्रियों, बुद्धि एवं शरीर के अपोपंगों पर नियन्त्रण रखना । नीचादि विकारों के समय अपने आप को अनुशासन में रखना ।

मगर यह बात निश्चित समझ लेनी चाहिए कि अनुशासन या मयम स्वेच्छा-वश होता है, दूसरों के द्वारा जबरन लादा हुआ नहीं । अगर दूसरों के द्वारा दबाव में और जबरदस्ती में किसी को भुल्ले-धामे रमे जाने या वस्त्र आदि का त्याग किये जाने की मयम या अनुशासन कहा जाएगा, तो जेल में जो कैदियों को जबरन सूना रखा जाया है, बर्दिया बपड़े छुड़ाए जाते हैं, वह भी अनुशासन या मयम ही कहलाएगा । जो व्यक्ति गरीबी की मार से पीड़ित है, वह अच्छा माना-पीना, पहनना छोड़ देता है, कम बपड़े पहनता है, माना प्रकार के कष्ट सहता है, वह भी मयम की कोटि में गिना जाएगा । मानिकों द्वारा नौकरों को मुनाई जाने वाली बठोर सिद्धियों को गौरों द्वारा मयम सहन किया जाता है, वह भी मयम गिना जाएगा । परन्तु मयम ऐसा रास्ता नहीं है, और फिर जहाँ स्वेच्छा से अपने आप मयम-बुद्धि-वश त्याग किया जाता है,

गृहस्थ संयम से हट नहीं सकता। उसके लिए उचित मर्यादा में मयम का पालन करना अनिवार्य है। अन्यथा गृहस्थ-जीवन कभी सुखकर, सरल एवं आनन्दमय नहीं बन सकता।

असंयम से कितना दुःख ?

आप जानने होंगे और प्रतिदिन अनुभव भी करते होंगे कि इन्द्रियो को स्वच्छन्द छोड़ देने या विषयो पर आमत होने से कितना दुःख उठाना पड़ता है। स्पर्शेन्द्रिय के पक्ष होकर हाथी गड्ढे में पड़कर बन्धन में पड़ जाता है, रसनेन्द्रिय के विषय में आमत होकर मछली काँटे में फँस कर अपने प्राण खो बैठती है। घ्राणेन्द्रिय का विषयलोभुष बन कर भौरा कमल-कोष में घन्द होकर अपने प्राणों से हाथ पों बैठता है, नेत्रेन्द्रिय के विषय (रूप) का गुलाम बनकर पतंग प्रकाश पर पड़कर अपनी मूर्खु बुझा लेता है और श्रोत्रेन्द्रिय के पक्ष होकर सभीन सुगंध हिरण शिकारी का शिकार बन जाता है। जब एक-एक इन्द्रिय का गुलाम होकर असंयम के कारण प्राणी अपनी जिन्दगी से हाथ खो बैठता है तो जो मनुष्य पाँचों इन्द्रियों के विषयों में आसक्त एवं असंयमी बन जाता है, उसका कितना बुरा हाल होता है ? इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। बल्कि जो गृहस्थ संयम से रहते हैं, वे जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। अपने जीवन को महान् बना लेते हैं। आध्यात्मिक विकास के पथ पर भी वे दीप्त पहुँच सकते हैं।

संयम के प्रकार

जैसा कि मैंने पहले मयम का लक्षण बताया था, उसके अनुसार संयम के कई प्रकार हो सकते हैं। परन्तु शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से संयम के १७ भेद बताए हैं। आचार्य उमास्वामि ने प्रज्ञमरति (१७२) में मयम के १७ प्रकार यों बताए हैं—

“पंचाध्याय विरमणं, पञ्चेन्द्रियनिग्रहं कथापविज्ञय ।

इष्टप्रयविरतिश्चेति संयमः सप्तरसभेदः ॥”

अर्थात्—हिमा आदि पाँच आश्रयों का त्याग, पाँच इन्द्रियों का निग्रह, चार कथायों (कौषादि) पर विज्ञय, तथा मन-वचन-काया रूप तीन दण्डों (अधुम योग प्रवृत्ति) से निवृत्त होना, यों संयम के १७ प्रकार हैं।

संयम के ये १७ प्रकार क्या गृहस्थ और क्या माधु दोनों के लिए आवश्यक हैं। गृहस्थ को भी अपनी मर्यादा में इनका पालन करना अनिवार्य है।

दार्शनिकान्तर सूत्र की हरिषद्वीयवृत्ति एवं प्रवचन सारोद्धार में प्रकारान्तर में संयम के १७ भेद बताए हैं। उन पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। एक माधु में वे प्रकार बताए हैं—

पुद्गल-रज-अमणि-मादय-वणस्तर्हि-वि-ति-च-उ-प-विदि अग्नीषो ।

वेदुल्लेष्ट-यमज्जण-परिदुषण-मणो-वद-काए ॥”

—१७ प्रकार का संयम यों है—(१) पृथ्वीकाय संयम (पृथ्वी की हिमा

हो तो मैं, कहता था कि लक्ष्मी के साथ नीति का रहना अवश्यमावी है। तभी व्यापार समाज-सेवा का अर्थ बनता है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यापारी की दुकान पर 'साथ' के साथ-साथ 'शुभ' शब्द लिखा होता है। उसके पीछे रहस्य यह है कि लाभ तो हो, धन की आय हो, किन्तु वह शुभ हो। और शुभ आय तभी होती है, जब व्यापारी व्यवसाय में नीति और व्यास की सुरक्षा रखता है।

वैश्य की नीति : समाज-सेवा

आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने वैश्य वर्ग को जब वाणिज्य का कार्य सौंपा था, तब उन्होंने वैश्यों को यही प्रेरणा दी थी कि "वाणिज्य के द्वारा तुम्हें समाज की सेवा करनी है, तथा तुम्हें अपने एवं अपने परिवार के लिए उचित पारि-श्रमिक लेना है।" पारिश्रमिक के पीछे भी नीति समाज-सेवा की हो, यह व्यापार के पीछे उद्देश्य था। इसका परिणाम यह आया कि बड़े-बड़े व्यापारी व्यापार को समाज-सेवा का अर्थ मानकर नीतिव्यास को चूकते नहीं थे।

नीति का अर्थ और महत्त्व

यों तो नीति शब्द बहुत व्यापक है। इसलिए व्यापारी वर्ग यह कह सकता है, व्यापार में भी हम अमुक नीति को अपनाकर चाहे जितना मुनाफा कमाएँ, लाभ हमारा है, हम चाहे जिस भाव में बेचें, उसमें समाज को क्या आपत्ति है ? कई बार बाजार-भाव मन्दा हो जाँ पर बाटा भी तो हमें उठाना पड़ता है।

यों तो व्यापारीवर्ग बाजार भाव तेज हो जाने पर लाभ भी प्रचुर मात्रा में उठाता है, इसलिए नीति शब्द का अर्थ और उसकी पर्यायरेखा समझ लेनी चाहिए।

जीवन के सभी क्षेत्रों में नीति का सम्बन्ध है। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक, नीति का होना तो अनिवार्य परन्तु नीति शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी। यानी नीति के अच्छे और बुरे कोण हैं। ऐसी स्थिति में नीति शब्द के अर्थ पर ध्यान देने से यह समस्या हल हो जाएगी।

'नयति धर्मं प्रतीति नीति'

जो प्राणियों को धर्म की ओर में जानी है, वह नीति है। इस अर्थ के अनुसार नीति शुभ व्यवहार के अर्थ में ही अधिक समझ हो सकती है। जैसे जी में हमें Moral रहते हैं। वहाँ भी मोरल शब्द अच्छे व्यवहार और विचार अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस दृष्टि से नीति जीवन-मय का प्रकाश स्तम्भ है। वह व्यक्ति, समाज और समग्र के जीवन को 'स्वस्थ पथ' पर लक्ष्मण करने में सहायक होती है। व्यवसायिक क्षेत्र में भी नीति का अर्थ यही होगा, जो दिन पहले बना दिया है।

साधना का राजमार्ग

नीति . जीवन का विचारपूर्वक आचार पत्र

जीवन के दो पहलू हैं—एक बाह्य, दूसरा आन्तरिक। इन्हें हम यों भी कह सकते हैं—एक विचारपथ है, दूसरा आचारपथ। प्रत्येक कार्य को क्रियान्वित करने से पूर्व उस कार्य के सम्बन्ध में चिन्तन-मनन तथा विचार किया जाता है, उसकी स्तरीय तैयारी की जाती है, उसके बाद उसे तदनुसार आचाररूप में परिणत किया जाता है। इन्हीं ही हम नीति का विचार और नीति का आधार कह सकते हैं। अर्थात् पहले नीति निर्धारित करना तत्पश्चात् उस विचार को आचार रूप में परिणत करना ही नीति का सर्वोत्तम रूप है। आधार-विचारों का ही तो प्रतिबिम्ब है न! जहाँ व्यापार में बेईमानी का विचार होता है, वहाँ उसका आचार भी तदनुसार होता है। इन-स्वल्प जैसे वह व्यक्ति बेईमानी और धोनेबाजी करता है, वैसे प्रायः परिवार में भी कई लोग उसे धोखा देने, उनकी आँखों में धूल डालने वाले मिल जाते हैं। इन्हीं व्यापार में भी नीतिमत्ता अनिवार्य बतायी है।

नीति के अन्तर्गत न्याय, सत्यता, प्रामाणिकता, ईमानदारी, धोखेद्वेष करना, निदोष व्यवहार आदि सब आ जाते हैं। जिस व्यापारी के जीवन में उक्त गुण होते हैं, उसका विचार व्यवहार सब नीतिमय होगा। वह तस्कर व्यापार, कालबाजार, टगी, धोखाधड़ी, चन्ना, झूठपाट, डकैती आदि सब बातों से दूर रहता है। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचारी हो

महागुप्त के एक गाँव में एक किसान आई थी, जिसमें यह बताया गया कि एक सेंट अपने मुनीम को यह आदेश दे रहा है कि वह व्यापार में नीति, सत्य और ईमानदारी रखे। परन्तु मुनीम बहस करता है कि अगर नीति, न्याय या ईमानदारी रखेंगे तो हमारे व्यापार में कुछ भी बचेगा नहीं। हमारा परिवार का भुगतान कैसे करेंगे?" परन्तु सेंट अपने बचन पर दृढ़ था। उसने मुनीम से कहा—ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचारी नहीं, तभी तुम ईमानदारी (नीति) रख सकोगे।" मुनीम सन्न आया है और उसी प्रकार का व्यवहार प्रारम्भ कर देना है।

जीवन-साथ छत्राश्रय और शुभ ?

इस व्यक्ति की कहानी का आशय यह है कि व्यापार में छात्र के साथ कोटिबन्धक भाव (महानदारी) रखा जाय तो अवश्य ही ईमानदारी (नीतिमत्ता) के बचने की प्रेरणा मिलेगी। छात्र के प्रति कोटिबन्धक भाव रखा जायता तो बने-बना नैतिक मध्य है कि व्यापारी के मन में छात्र के साथ धोखेबाजी या बेईमानी करने का विचार कदापि नहीं आया। छात्र अपना आत्मीय है, यह समस्त व्यापारी उसे कुछ (मित्रावृत्ति में दर्ज)। जीवनसाथ में टीका बसू देना। साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी का भय नहीं रहता। जीवन भर यह बसू देना। ऐसा करने में सबसे बड़ा सबब यह होता है कि उस व्यापारी की साथ जो जाती है। कोई भी छात्र उस का जीवनसाथ नहीं बनता। और जीवनसाथी उसकी दृष्टि पर छात्रों का सम्पूर्ण

जाता है। इतनी अधिक बिक्री होती है कि व्यापारी को फुरसत नहीं मिलती। अनीतिमान व्यापारी ग्राहकों के साथ अनीति (बेईमानी) करके जितना धन कमाते हैं, उससे कई गुना अधिक धन ईमानदारी एवं न्यायनीतिपूर्वक व्यापार करने वाला कमा लेता है। इसलिए अनीति अन्यायपूर्वक धन कमाना बेकार है। आखिर वह धन टिकता नहीं। नीतिकार कहते हैं—

“अन्यायोपाश्रितं नित्यं वशवर्षाणि तिष्ठति ।

प्राप्तोत्प्रेकारो यत्र संपूर्णं च विनश्यति ॥”

—अर्थात्, अनीति से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक टिके तो १० वर्ष तक टिकता है। ग्यारहवीं वर्ष तकने ही वह सम्पूर्ण नष्ट हो जाता है। उसका नामो-निशान भी नहीं रहता।

हेलाक नाम का एक व्यापारी था। वह अपना व्यापार अनीतिमय ढंग से चलाता था। उसके एक ही सड़का था। वह जब सयाना हो गया तो हेलाक ने उसे दूकान पर बैठ दिया। साथ ही उसने अपने पुत्र को यह सांकेतिक भाषा भी सिखा दी कि जब कोई माल बेचने आए तो मैं तुम्हें कहूँगा—‘पंचपुष्कर साना।’ पंचपुष्कर यानी ५० सेर का मन। और जब कोई माल खरीदने आएगा तो मैं तुम्हें कहूँगा—‘तीन पुष्करिया साना, तो तुम ३० सेर वाला मन उठा साना। इस तरह ग्राहकों को ठगने [॥] लिए हेलाक मेढ़ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। हेलाक मेढ़ ने अपने पुत्र का बिकाह कर दिया। पुत्रबधू बहुत ही भुषील, नम्र, सेवाभावी एवं मर्यादावादी था। दूकान के पीछे ही घर था। पुत्रबधू मेढ़ की बचक भाषा ध्यानपूर्वक सुनती तो उसे बड़ा दुःख होता। उसने अपने पति से कहा—“आपके पिताजी पंचपुष्कर और तीन पुष्करिया साने की बात क्यों कहते हैं?” क्या इनके पीछे कोई रहस्य है सबके मे मारी बात भोलकर कह दी। लड़के की पत्नी ने उससे कहा—“प्रियतम! आप ऐसा न करें, अपने पिताजी को समझा दें कि थोड़ी-सी जिन्दगी के लिए वे क्यों इतना उलाह-पछाह करते हैं? जिसके लिए वे अनीतिमय आपसराय करने हैं? हमें यह पैसा बिलकुल नहीं चाहिए। मैं कमामूलका मा-पीकर बना लूँगी, पर घर में अनीति का पैसा नहीं आने दूँगी। हमसे आपके परिवार के सदस्य भ्रष्ट होने हैं। सबकी कुटि भ्रष्ट होती है। अब पिताजी से कहें कि वे नीतिन्यायपूर्वक चन्दा करें। नीतिन्याय पूर्वक कमाया हुआ पैसा टिकता है।”

लड़के ने पिताजी से अनुनय विनय करके सारी बात समझाई। पर हेलाकमेढ़ न माना। जब वह सोहन करने आया तो पुत्रबधू ने मेढ़ के खरबों में पहर नीति-न्यायपूर्वक व्यवसाय करने की प्रार्थना की। आश्चर्यजनक रूप से नीति-न्यायपूर्वक उपा-श्रित धन टिका रहता है। अनीति से प्राप्त धन की अनेका भीति में प्राप्त धन में बरसट है, घाबट है। सबका मुख आर्दीर्बाद मिलता है और उसमें मनुष्य पनपा-पूतता भी है।”

पुत्रवधू की प्राप्तिना पर ध्यान देकर हेलाक में नीतिन्यायपूर्ण व्यापार करना स्वीकार कर लिया। दूकाने-दिन में यह बीट नहीं गने गये। पिता-पुत्र दोनों अब नागजीन में वस्तु दिखाने देने और मुनाफे में किसी प्रकार की कोई असामान्यता या अनैतिकता नहीं करते। नीति-न्यायपूर्ण व्यापार करने में दण्ड बने बहुत अच्छी बसाई हुई। हेलाक गठ न प्रगप्र होकर अपनी पुत्रवधू के लिए सोने की एक करघनी बनवाकर दी। पुत्रवधू ने अपने स्वयं की ही हुई भेंट गहन स्वीकार की। एक दिन नदी गढ़ पर पुत्रवधू नहाने गई थी। वह कपड़े में लपेट कर बरखानी को किनारे पर रखकर नदी में नहा रही थी। तभी अचानक एक मछली आयी, पान की बीज मस-कर वह उसे निगल गई, और जल में चली गयी। गहा पान के बाद जब हेलाक की पुत्रवधू ने अपनी करघनी टटोरी तो वह नहीं मिली। दुधर-उधर तलाश की, पछ-साछ की, पर कहीं भी पता न चला। आगिर वह घर आयी। स्वयं से गरी बात कही। आतिश उगने विश्वासपूर्वक कहा कि “वह करघनी न्यायनीति में उपार्जित धन से बनी हुई है और उस पर आपका नाम भी खुदा है, इसलिए वही जानी नहीं। आप विश्वास रखें।”

मयोगवस एव मछुए के जाल में वह मछली फँस गई। मछुए ने जब उस निर्जीव मछली का पेट खोला तो उसमें से वह सोने की कमरती हुई करघनी निकली। मछुआ आश्चर्यचकित होकर देखा रहा। अचानक उसकी दृष्टि उस पर जो नाम खुदा हुआ था, उस पर गई। ‘हेलाक सेठ’ का नाम पढ़ते ही वह सीधा उस नगर में प्रसिद्ध हेलाक सेठ के यहाँ पहुँचा और सोने की करघनी सौंपते हुए बोला—‘सेठ! यह करघनी एक मछली के पेट में से निकली है। इस पर आपका नाम अंकित है। इसलिए मैं आपको देने के लिए लाया हूँ।’ सेठ करघनी पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह व्यापार में न्यायनीति से उपार्जित धन का चमत्कार देख चुका था। पुत्रवधू का वचन अक्षरशः सत्य निकला, इसे भी वह जान चुका था। इसलिए अब तो वह अपने व्यापार में न्याय-अनीति या बेईमानी को जरा भी स्थान नहीं देता था।

प्राचीनकाल का गौरवशाली व्यापारी

प्राचीनकाल का व्यापारी अपना व्यापार एक पुण्यकार्य—समाजसेवा समझता करता था। वह व्यापार में भी पवित्रता और धर्म-भावना रखता था। जैनाग्रहों में ऐसे कई व्यापारियों के वर्णन आते हैं, जो देश-विदेश में व्यापार करते थे। प्राचीनकाल का व्यापारी जब विदेश व्यापाराय जाता था तो अकेला-अकेला चुपके से नहीं जाता था, आजकल के व्यापारियों की तरह। वह सारे नगर में घोषणा करवाता था और जो भी छोटे व्यापारी उसके साथ चलना चाहते, उन्हें भी साथ में ले जाता था। इसीलिए प्राचीनकाल का व्यापारी नगर की जनता और वहाँ के शासक की भयल भावनाएँ लेकर प्रस्थान करता था, और वापिस लौटते समय भी सारा शहर, यहाँ तक कि राजा भी उस गौरवशाली व्यापारी का स्वागत करने उमड़ता था।

उत्तराध्ययन सूत्र में पालित व्यापक की चर्चा है कि यह बहुत अच्छा साधन, नीतिज्ञ और धर्मोत्तम व्यापक था, और व्यापार करने के लिए पिछड़ा गयर पहुँचा। वहाँ व्यापार में उनकी सहायता, व्यापक-नीति और प्रभावित होकर वहाँ के निवासियों नागरिक ने उसे अपनी कम्पा ही। बहुत कुछ धन दिया। वह अपनी पत्नी से ज़रूरी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम समुद्रपाल रखा गया। वहाँ समुद्रपाल आगे चलकर विरक्त होकर स्थानी मापू बना।

कहते का मान्य यह है कि प्राचीनकाल का व्यापारी किन्ता नैतिक धर्मा-वादी और धर्म-मान्य से परिचित था और जान का व्यापारी। वह कभी माल सहीदने भी जाएगा तो चुपके-चुपके जाएगा, इसी इतना कि किसी बेरोजगार माई को रोजगार देने में कतराएगा। फिर व्यापार में भी जहाँ तक होगा, अधिक धन में पड़कर दूसरी को मूर्खता, धोखा देने, ठगने, अच्छी दिवा कर कराने वस्तु देने, नील-नाप में गड़बड़ करने, वस्तु में मिलावट करने या इसी तरह के हथकण्डे करने का प्रयास करेगा। व्यापक, विषयकर आदि करो के बीच से सरकार ने भी उसे पूरी तरह साफ़ दिया है तो वह भी उस बीच में छुटकारा देने के लिए सरकार के उपाय अन्याय है।

व्यापारी वहाँ तो डोढ़ ही सबता है।

परन्तु तबकर व्यापार और व्यापार के कई ऐसे राज्य विरक्त या बिना साधनेस या ठेके के व्यवसाय करने के राज्य निषिद्ध पन्थे हैं, जिन्हें वो व्यापारी चाहते तो छोड़ सकता है। अबदा ऐसी चीजों का व्यापार जिनमें जनता का जीवन पाप और पतन की ओर जाता हो, वे भी व्यापारी के लिए बंद अर्थात् न। उनमें भी व्यापारी को हाथ लीक देना चाहिए। जैसे मद्य का व्यापार, धूम केकने या बरसाई माने बनाने का व्यवसाय, अबदा बेइशालस बनाने का बनना, या जिन चीजों से राष्ट्र निर्बल होता हो, ऐसे व्यवसाय—परस्पर नमाने मिहाने, घुट बनाने, चोरी, डकैती, घुटपाट, अफसरस आदि बनने—नहीं बनाने चाहिए।

नीति नहीं, वहाँ धर्म नहीं ?

इन कर्नेतिक पन्थों से समुद्र का जीवन पतन की ओर जाता है। जहाँ नीति नहीं हो, वहाँ धर्म कैसे जा सकता है ? बहिष्कार, सत्य आदि धर्म वहाँ होना तो सर्व भूय मंत्री, 'आत्मसत् सर्वमृत्यु' आदि की आध्यात्मिक आचना बने आसरी ? और इ जन्म माननाओं के बिना समुद्र का आर्थिक विपन्न बने हो सकता है। अतः मोक्ष रूपी सत्य तक पहुँचने के लिए समुद्र को अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में नीतिन्याय का अवधान अनिवार्य है।

ब्रह्मचर्य : आत्मा एवं शरीर का तेजःस्रोत

भारत के प्राचीन ऋषियों की सबसे बड़ी मूल्यवान् आध्यात्मिक देन है— ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य विज्ञान की जितनी अनुभूति और जितनी माधना-आराधना भारतवर्ष में हुई है, यावद् ही अन्य किसी देश में हुई हो। आयों की सबसे बड़ी माधना, अमरत्व की आराधना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मनुष्य के शरीर और आत्मा का तेजःस्रोत है। समस्त दक्षिणों का मूलस्रोत यदि ब्रह्मचर्य को कहे तो कोई अशुक्ति नहीं होगी। यह मानव के तन, मन और आत्मा को सशक्त, सशाम, स्थिर और सुदृढ़ बनाता है। यह तो मानी हुई बात है कि तन, मन और आत्मा मुरझाएँ शक्तिसंपन्न न हो तो आध्यात्मिक माधना का श्री गणेश हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति के मन में क्षयलता और निबंभता है, जिसका शरीर अत्यन्त दुर्बल, रोगिष्ठ है जिसमें बन्ध-महिष्मता नहीं है, विचारों की स्थिरता और आपत्तियों में हँसते हुए आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, वह आत्म-स्वरूप का माधात्कार नहीं कर सकता, आत्मा के ज्ञानाग्नि गुणों की प्रश्रवता के दर्शन नहीं कर सकता। उपनिषद् के ऋषियों ने तो स्पष्ट कर दिया है—

‘माधमरणा ब्रह्महीनेन सम्भ्यः’

‘जिसके तन-मन में बल नहीं है, वह आत्मा का माधात्कार नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्यपावन ने शारीरिक लाभ

में आपमें पूछता हूँ—‘क्या शरीर और मन बादाम का हलवा या और किसी पोष्टिक पदार्थ के लाने में बलवान् हो जायेगे?’ आप कहेंगे, बिना हजम हुए किसी बर्तन में बड़िया पोष्टिक पदार्थ के लाने में कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं आणगी। परन्तु पोष्टिक पदार्थ को हजम करने की शक्ति कैसे आणगी? इस प्रश्न समाधान या दानिक लाने में आ जाणगी? करी नहीं आणगी, जब तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का अंगन नहीं करेगा, मयम पूर्वक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य-माधन करने व माधने-माधना पदार्थ भी शरीर में अक्षय लागता, दबाइयों या रसायनों की कमी प्रवृत्ति नहीं रहेगी, मन अक्षय माधना में स्थिर हो जाणगा परिपक्व हो बढेगी। अन्तर अक्षय कर भी बढ पढ़ाई की तरफ प्रवृत्ति रहेगा। मय और प्रयोगों के बल से बढ चट्टान की तरह अक्षय रहेगा। ब्रह्मचर्य-माधन आचार्य हेमचन्द्र ने ब्रह्मचर्य का लाभ बखाने हुए कहा है—

चिरायुषः सुसंस्थाना दृढमहनना मरतः ।

तेजस्विनो महावीर्या भवेयुर्ब्रह्मचर्यतः ॥'

ब्रह्मचर्य में मानव चिरायु होते हैं, उनके शरीर का संरक्षण मजबूत हो जाता है, उनके शरीर का संहनन भी मुटु हो जाता है। ब्रह्मचर्य के सागर तेजस्वी एवं परम-वीरवान् (महावीर) होते हैं ।

मतलब यह है कि आध्यात्मिक साधना या जप, तप आदि साधना में संशयन मन और मूढ़ स्थिर मन की आवश्यकता है, और मन-मन की संशयन के लिए ब्रह्मचर्य पानन अनिवार्य है। कारण यह है कि तन और मन को समझ और अनन्त बनाने वाली इन्द्रियविषयो में आश्रित है। पाँचो इन्द्रियो के विषयो के आकर्षण से बड़ी मनुष्य निच जाता है, जिसका तन और मन समझ हो। ब्रह्मचर्य का ध्यान परिष्कृत हो जाने पर मनुष्य का शरीर और मन दोनों इनमें बलवान् हो जाते हैं कि इन्द्रियो को सुझाने करने वाले विषयो की ओर महमा आकृष्ट नहीं होते। बकि भी केवल मुनिजी के शब्दों में ब्रह्मचर्य को महिमा पकिए—

दृढ़ वक्षस्थल भुजदण्ड प्रचण्ड अह कचनवर्णी काया है ।
आँखों में चमक, चेहरे पे दमक, यह ब्रह्मचर्य की भाया है ॥प्र०॥
जो इसके महत्त्व को भूल गया वो भूल गया सुख की गलियाँ ।
यौवन वसन्त से पहले ही, मुझों उसकी जीवन कलियाँ ॥
आँखों के नीचे गहरे हैं, गहरो में कासी छाया है ॥१॥
उमंग रहे, उल्लास रहे, निर्भयता धाम्नि साथ रहे ।
प्रातः के सुरभि कूलाँ-सा मुख खिला-खिला दिन-रात रहे ॥
तन-मन-आनन हृषित उसके, जिसने इसको अपनाया है ॥२॥
हीरा हो, लेकिन कान्ति न हो, दीपक हो, लेकिन तेल न हो ।
मोती हो लेकिन आव न हो, साथी हो, लेकिन मेल न हो ॥
दो कौड़ी उनकी कीमत है, जिनने यह साल सुटाया है ॥३॥
मध्मता संस्कृति का भूषण, गुणरत्नों का आगार है यह ।
अहिंसा और सत्य का साथी है, तपका, जपका गृ गार है यह ॥
'केवल मुनि' सारे व्रतो में, ब्रह्मचर्य को थोछ वताया है ॥४॥

सचमुच ब्रह्मचर्य में इतना तेज, शक्ति और औज है कि उसके सामने बिजली की दमि व चमक दृढ़ भी नहीं है। ब्रह्मचारी के शरीर और मन में इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि वह चाहे तो अपनी एक लात से पत्थर को तोड़ सकता है। वह समुद्र को एक छाना में पार कर सकता है, पहाड़ जितना वजन उठा सकता है। बड़ी से बड़ी शक्तिशाली मोटर को रोकने की शक्ति उसमें आ जाती है। वह कष्ट साध्य

विष्णो ने परिपूर्ण कार्य को सदा ही में कर सकता है। बड़ी में बड़ी आकाश के मर भी ब्रह्मचारी घबराता नहीं है। वह आकाश में टकरा देता है, कण्टो एवं उगलों का समभाव ने सहने की उमम प्रवण्ड नहीं आ जाती है।

बीरवर हनुमानजी का कौन नहीं जानता ? वे वैदिक और जैन दोनों दास्य में प्रसिद्ध हैं। हनुमानजी में ब्रह्मचर्य की अद्भुत शक्ति थी। उमी ब्रह्मचर्य के प्रभाव से वे सका जाने समय नदी की तरफ समुद्र की पार करके चले गए। तब से भिन्न अलोक वाटिका में, जहाँ भीराजी को निजटा आदि राक्षसियों के पहरे में राख रखा था, वहाँ भी हनुमानजी अपनी विवशण शक्ति से पहुँच गए। माता सीता को उन्होंने भी रामचन्द्रजी का संदेश दिया। रावण को भी उन्होंने अपने दन का परिचय दिया। राक्षसराज रावण के द्वारा डाले गए नागपाश बन्धन को उन्होंने एक सटके में तोड़ डाला। रावण के सत्तिशाली राजपुरुषों के कार्य में वे नहीं आए और वहाँ से समुद्र पार करके श्रीराम के पास वे पहुँच गए। कितना कठिन कार्य था, रावण की नगरी में जाना और सीता का पता लगाना तथा रावण की गिरफ्त से निकल भागना ? यह ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था, कि हनुमानजी इनके कठिन कार्य को आसानी से कर सके।

जिस समय लक्ष्मण मेघनाद के शक्तिबान में मूर्च्छित हो गये थे, उस समय श्रीराम के सैनिक शिविर में गमगाटा द्वा गया था। सभी निकर्णव्यविभूक्त हो गये थे। स्वयं श्रीराम भी हताश हो गए थे। परन्तु सुप्रेषबैद्य ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को मेहनत कराने का कहा तो सबको थोड़ी-थोड़ी आशा बँधी लेकिन सजीवनी बूटी कौन लाए ? कहाँ से लाए ? उसकी पहचान क्या है ? यह प्रश्न पर सुप्रेष बैद्य ने कहा—वह झोणगिरि पर मिलती है, उसकी अभुक्त पहचान है। उस समय सजीवनी बूटी को लाने का बीड़ा और किसी ने नहीं, हनुमानजी ने उठाया। वे ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त सन्धि के बल पर वहाँ से उठे और सीधे झोणगिरि पहुँचे। वहाँ एक पहाड़ी पर अनेक जड़ी-बूटियाँ देवकर हनुमान जी ने सोचा—‘न मानुष, मैं से जाऊँ, वह बूटी सजीवनी न हो, दूसरी बूटी हो।’ अतः दूसरी पहाड़ी को ही उठा ले जाऊँ, तो अच्छा रहेगा।’ यह सोचकर ब्रह्मचर्य के अद्भुत बल से थी हनुमानजी ने, बरने है—वह पहाड़ी ही अपनी हथेली पर उठा ली और उसे लेकर ठेठ सका पहुँचे। सुप्रेष बैद्य एक श्रीराम आदि सभी के मन में हनुमान जी के प्रति अलार से आशीर्वाद पूट पड़े। अब सदाके जी में जो आधा। सजीवनी बूटी को तोड़कर सुप्रेष बैद्य ने लक्ष्मण को मेहनत कराई। बूटी लेने ही लक्ष्मण होन में आए और अँगड़ाई सेने हुए उठ गये हुए।

यह था ब्रह्मचर्य का अद्भुत कार्य !

आए करेंगे यह तो बहुत पुराना हो गया। इस पर लोगों को सहसा विस्मय नहीं होगा कि ब्रह्मचर्य में इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जबकि उदाहरण सीमा—

महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध पहलवान प्रो० राममूर्ति ने ब्रह्मचर्य के बल पर अपने तन-मन को इतना साध लिया कि वे अपनी छाती पर कई मन का पत्थर रखवाकर बड़े हयोडे से तुड़वा लेते थे । कई हॉर्म पावर बानी फुल स्पीड में चलती हुई कार को कमर में रखते से बाधकर रोक लेते थे । अपनी छाती पर हाथों के दोनों पैर रखवा लेते थे । इनकी शारीरिक शक्ति इतनी बढ़ी-बढ़ी थी कि उसके द्वारा वे मजबूत से मजबूत आदमी में लोहा ले लेते थे । उनका यह दावा था कि मुझे दो वर्ष का बालक सौंप दो, मैं तीन वर्ष में उसे दूसरा राममूर्ति बना दूँगा । प्रो० राममूर्ति का मनोबल भी अत्यन्त प्रबल था । उनका भोजन माकाहारी एवं सात्विक था । व्यायाम एवं प्राणायाम वे अवश्य करते थे । परन्तु भूय वस्तु, जो शक्ति प्रदान करने वाली थी वह थी— ब्रह्मचर्य ।

शरीर के अंगों में ब्रह्मचर्य की प्रचण्ड शक्ति

जैसे पाँवर हाउस में बिजली सगुहोन होती है, उसके द्वारा फिर जगह-जगह पहुँचाई जाती है, वैसे ही आत्मा हवी पावर हाउस में ब्रह्मचर्य हवी विद्युत्-शक्ति सगुहीत हो जाने पर शरीर में—शरीर के प्रत्येक अवयव में पहुँच जाती है । मांस, मांस, रक्त, जीव, हाथ, पैर आदि में जो प्रचण्ड शक्ति है, वह किमकी है ? ब्रह्मचर्य द्वारा सगुहीत कीयें की है ।

आधुनिक विज्ञान में शरीर निर्माण एवं शारीरिक बल की सुन्दर प्रक्रिया बताई गई है । पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस मत को स्वीकार किया है । मुख्यतः के अनुसार सात धातु मिलकर जीवन को धारण करते हैं । उससे लेकर धुन (वीर्य) तक का क्रम इस प्रकार है—

“रमाद् रक्तं ततोमांसं, मांसान्मेवः प्रजापते ।

मेवस्त्रीऽस्थि, ततोमज्जा, मज्जायाः शुक्रसम्भवः ॥”

—“मनुष्य जो वृद्ध माना है, वह शरीर में पहुँचना है । उसमें से सर्वप्रथम रक्त बनता है, रक्त से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद (चर्बी), मेद में हड्डी, हड्डी में मज्जा (रक्त), मज्जा में मानवा पदार्थ, जो सब का सारभूत है, वीर्य बनता है ।”

यही वीर्य ओजस् और तेजस् के रूप में परिवर्तन होकर शरीर में फैल जाता है ।

आचार्य आम्बेडकर ने बताया है कि शरीर में ऊर्ध्व-ऊर्ध्व ओजस् और तेजस्

१ यम्य प्रबुद्धो देहस्य तुष्टिःशुष्टिःचतुर्दशः ।

यत्राने नियतो नाशो, यस्मिंस्तिष्ठति जीवनम् ॥

निष्पाद्यन्ते यतो भावा विविधा देहस्यदशः ।

उत्ताहःप्रतिमा-शैव-भावश्च-शुभ्रमागताः ॥

—आम्बेडकर

वीर्यविन्दु के धारण करने से मैं कामदेव को परम कर सका, समुद्र-मथन से निकले हुए कालकूट विष का पान करके मैं स्वस्थ एवं जीवन रह सका ।'

ब्रह्मचर्य में विष पचाने की शक्ति

आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती अक्षय ब्रह्मचारी थे । उनके अंग-अंग पर ब्रह्मचर्य अटनेलिया कर रहा था । बड़ा तेजस्वी और ओजस्वी शरीर था उनका । कहते हैं, उन्हें विदेशी लोगों ने कई बार जहर दे दिया था, लेकिन वे जहर को भी पचा गये थे । विष खपना प्रभाव शरीर पर कुछ भी न डाल सका । इसके पीछे ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव था कि विष भी उनका कुछ विनाश न सका । विन्दु अन्त में गौरवही नामक वैद्या ने एक रसोदए द्वारा दूध से अत्यन्त घातक एवं तीव्र विष मिश्रित किया गया वह उनके लिए मरणान्तक बना । यद्यपि बाद में उन्हें पता चल गया था कि मुझे दूध में विष दिया गया है, तथापि काफी विमग्न हो चुका था, और विष की मात्रा भी अविष थी, विष भी तीव्र था, इसलिए वह भारे शरीर में दौघ्र ही व्याप्त हो गया और जाननेवा बना । फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि वही विष अगर किसी साधारण कामयोगपरायण मनुष्य को दिया होता तो वह चन्द मिनटों में ही श्वास हो जाता, जबकि स्वामी जी का शरीर काफी समय तक टिका रहा । दूसरी बात यह है कि विष का घातक प्रभाव और उसके कारण शरीर में अक्षय पीड़ा होने पर भी उनके चेहरे पर शान्ति विराजमान थी । उनकी बाणी से केवल ओम्-ओम् का उच्चारण हो रहा था । इतनी चपट-बहिष्णुता मला किमके प्रभाव से उनमें थी ? वही ब्रह्मचर्य का प्रभाव था ।

एक और घटना स्वामी दयानन्द जी के विषय में मुनिये—

एक बार सर्दी के दिन थे । कड़ाके की ठण्ड पड़ रही थी, प्रातःकाल के समय स्वामीजी मिथै एक छोटा-सा सहमद लगाए, गये बदन गगानदी के तट पर घूम रहे थे । एक अंग्रेज ने तभी ठण्ड के मौसम में भी नये बदन घूमते देखा तो, आश्चर्यचकित होकर पूछा—आपको ठण्ड नहीं लगती ? स्वामीजी ने कहा—“आपके मुँह और कान को जैसे ठण्ड नहीं लगती, जैसे ही मेरे बदन को ठण्ड नहीं लगती ।” वास्तव में ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव था, जिसकी उष्मा से शरीर सर्दी-गर्मी आदि को बदोस्त कर सकता था ।

ब्रह्मचर्य-पालन से विभिन्न उपलब्धियाँ

मैंने पहले यह बताया था कि ब्रह्मचर्य-पालन से वीर्यरक्षा करने से, मनुष्य में उत्साह, साहस, धैर्य, प्रतिभा, मनोबल, बुद्धि आदि बढ़ते हैं । इन सम्बन्ध में प्राचीन-

१ “मिदं विन्दो महारत्ने किं न मिथ्यति मूलते ।

यस्य प्रसादान्महिमा मयाऽप्येतादृशोऽभवत् ॥”

—सिद्धसहिता

काल के अनेक ब्रह्मचारियों के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। वर्तमानकाल वा नव उदाहरण है—स्वामी विवेकानन्द का। स्वामी विवेकानन्द ने निष्ठापूर्वक इस साधना की थी फलस्वरूप उनकी बौद्धिक क्षमता, प्रतिभा, स्फुरण-शक्ति एवं सार्वत्रिक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। निकागो की सर्वप्रथम परिषद में उनके भाषण हुए, उनमें उनकी बौद्धिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। उन्होंने देखा इतना गहन अध्ययन नहीं किया था, फिर भी जब वे बोचने लगे तो नई-नई बातें उनके दिमाग में स्फुरित होने लगीं। उन्हीं का फल है कि वे अमेरीका के लोगों अपनी बौद्धिक प्रतिभा से प्रभावित कर सके थे।

एक बार स्वामी विवेकानन्द कुछ अस्वस्थ थे। उस समय उनके विषयकोष के कई दस्तद्वार बन्द रह गये थे। स्वामी जी उनमें से कई बन्द बाधन बहुत ही घोरता से कर चुके थे। एक दिन उनका शिष्य उनकी ओर आया। उसने वे बड़े-बड़े पोथे देखे तो आश्चर्यपूर्वक पूछा—“गुरुजी! जिनदीर्घ में इन बड़े-बड़े पोथों को पूरा तो साधन ही कोई पढ़ सकता होगा। पढ़ भी जाए, तो भी इन्हें याद तो रख ही नहीं सकता होगा।” स्वामी ने उससे कहा—“बत्स ! तू भूलता है। मैंने इनमें से अनेक भागों को पढ़ा है उनमें लिखी हुई बहुत-सी बातें मुझे याद हैं। तुम चाहो तो वही से भी देख लो।”

शिष्य ने विषयकोष का एक भाग उठाया और उसमें से कई बट्टियाँ निकालकर उनके सम्बन्ध में पूछा। इस पर स्वामी जी ने कई स्मृतियों अक्षरशः पाठ सुना दिया और कई स्मृतियों पर उन्होंने अपनी ओर से कौशल करके समझाया। शिष्य तो मुनकर अवाक् रह गया। कहने लगा—“माधुर्य है, गुरुजी ! आपको किसी दैवीशक्ति का वरदान प्राप्त है। इसी से आप ऐसा सकते हैं।” विवेकानन्द ने उसे प्रेमपूर्वक कहा—बत्स ! मुझे किसी भी दैवीय वरदान प्राप्त नहीं है। यह ब्रह्मचर्य की ही अद्भुत शक्ति है। निष्ठापूर्वक पालन में सभी विघात हस्तगत हो सकती है, स्मरणशक्ति अराण्ड रह जाए, तू भी चाहे तो ब्रह्मचर्य-साधना द्वारा ये सब शारीरिक, बौद्धिक एवं शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है।”

ब्रह्मचर्य का

ब्रह्मचर्यनिष्ठ व्यक्ति का सभी मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता है। वह किसी के हारों में अपने ब्रह्मचर्य से विचलित होता है और न ही किसी प्रशंसा में डगमगाता है। वह प्रकृति पर भी अपना प्रभाव डालता है। देव, गणपति, ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि सभी दिव्यशक्ति सदाप्र देव ऐसे ब्रह्मचर्य साधना में प्रभावित होकर उसे नमस्कार करने हैं, उसके प्रतीक्षण में

३. १' ब्रह्मचारी के अग्र-अंग में इतनी शक्ति होती है कि उसके अंग स्वयं हुई ही भी वस्तु बड़े-बड़े रोगों को मिटा देती है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव में गर्भ पुण्यमाता जाता है, अग्नि पीतल होकर पानी बन जाती है, धूमि सिंहासन का रूप धारण कर लेती है, ब्रह्मचर्य के अंग स्वयं में नदी जलानय एवं समुद्र रास्ता देते हैं। इन्द्र अमृत बन जाता है, पहाड़ छोटा-सा पत्थर बन जाता है, विष्णु महोरग हो जाता है, शत्रु मित्रवत् व्यवहार करने लगता है, समुद्र क्रीड़ा करीवर ही जाता है, रत्न बन भवन बन जाता है।^{१३}

ब्रह्मचर्य एक प्रकार का तप है^{१४} इतना ही नहीं, 'तवेमु वा उत्तमं बभूवैर' तथा 'तपस्या' से तपस्वीश्रो में उत्तम तप ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का तप का इतना हास्य है कि इससे देवों ने मृत्यु का नाश किया है।^{१५} ब्रह्मचर्य को परमतीर्थ, एवम, परमयज्ञ, उत्कृष्ट आभूषण, कुल का विभूषण माना है।^{१६} राजा (शासक) ब्रह्मचर्य रूप तप से राष्ट्र की रक्षा करता है। आचार्य ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचारियों को ज्ञान दीक्षा देने में समर्थ होता है।^{१७}

आध्यात्मिक शक्ति का केन्द्र : ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य शब्द की बनावट पर आप ध्यान दें तो उसका महत्त्वपूर्ण अर्थ आपके पान में आ जाएगा। जैसे ब्रह्मचर्य का अर्थ चाहें हम धीर्यरक्षा या धीर्यधारण कह दें, 'मर्बेन्द्रियमयम' कह दें, अथवा मधुनवृत्ति का त्याग कह दें, परन्तु उसका शाब्दिक अर्थ करें तो हमें उसकी व्यापकता ध्यान में आ जाएगी। ब्रह्मचर्य शब्द 'ब्रह्म' और 'चर्य' इन दो शब्दों से मिलकर बना है। 'ब्रह्म' का अर्थ आत्मा है और 'चर्य' का अर्थ 'ति करना, चर्चा करना या चमना है। अर्थात् ब्रह्म=आत्मभाव की ओर चर्चा करना,

१. देव-वाणव-नाभय्या जक्वरमवम किमरा ।
धमयारी नमंरति, दुक्करं जे करेति ते ॥ —उत्तरा० १९।१९
२. तौत्यन्निरपि, मज्जत्यहिरपि व्याघ्रोऽपि सारगति ।
व्यालोऽप्यरवति पर्वतोऽप्युपजति श्वेदोऽपि पीडयति ॥
विष्णोऽप्युत्तमजति प्रियत्यरिरपि कीडा तडागल्पया—
माघोऽपि स्वगृह्यटव्यपि नृणा, जीस प्रभावाद् ध्रुवम् ॥ —सिम्बूर प्रकरण-४०
३. तपो वै ब्रह्मचर्यम् —धेव
४. ब्रह्मचर्येण तपसा देवो मृत्युमुपाध्नत । —अथर्व०
५. (क) ब्रह्मचर्यं परं तीर्थम् । —दानवन्दि०
- (ख) ब्रह्मचर्यं परं वनम् । —आपुर्वे
- (ग) यज्ञ इत्याचरति ब्रह्मचर्यमेव तद् । —छान्दोग्य
६. ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विवक्षति आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते । —अथर्व०

गति करना ब्रह्मचर्य है। शुद्ध आत्मभाव ही ब्रह्म यानी परमात्मा है। उसी ओर अग्रसर होना—अर्थात् परमाण्वभाव में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है।

ब्रह्मचर्य जब शुद्ध आत्मभाव या परमात्मभाव में गति (चयी) करने का श्रोतक है, तब मनुष्य ही प्रदत्त होता है—उस परमात्मभाव को प्राप्त करने के लिए जितने भी आत्म-बाह्य पदार्थ (परमाव) हैं—शरीर, मन, इन्द्रियाँ, धन, परिवार, मायन आदि उन सबको छोड़ना होता है। इसी प्रकार क्रोध, भय, माया, लोभ, राग, मोह, ईर्ष्या, ईर्ष्या आदि जितने भी मायात्मक आत्मबाह्य (विभाव) पदार्थ, उनमें भी निरन्तराकारी करनी होंगी। मतलब यह है कि आत्मा अपने आप में शुद्ध होने लूगी ही इन पर-पदार्थों से दूरे कर अशुद्ध हो रहा है। ब्रह्मचर्य की साधना करने समय आत्मा का कण्ठन में डालने वाले हिमा आदि या क्रोधादि कषाय या मिथ्यात्व आदि विभाव है अथवा जितने भी परमाव है, उन्हें मदेकता है। मन-वचन-कामना से निरालता है। ज्यों-ज्यों आत्मा विभाव में दूर होता जाएगा, त्यों-त्यों अपने अमली स्वरूप या पर-मात्मस्वरूप के निकटतर होता जाएगा। परमाव या विभाव को हटाते ही आत्मा के स्वजन ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि स्वगुण उसकी सहायता में आ जाते हैं और आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। इस तरह ब्रह्मचर्य आत्मिक शक्ति का केंद्र बन जाता है।

जब ब्रह्मचर्य साधक व्यक्ति परमावों या विभावों से दूर रहकर आत्मभावों में रमण करता है, तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर के अवोपाय आदि परमावों की सेवा से हटकर आत्मा (ब्रह्म) की सेवा में लग जाता है। शुद्ध आत्मा की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। इससे जमना: नीतरागता प्राप्त होने पर उसे अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य ये अनन्तचतुष्टय प्राप्त हो जाता है। विलोकी आत्मिक-अवितमी उसे प्राप्त हो जाती है। पर ये सब होती हैं—ब्रह्मचर्य के इन महान् अर्थ को समझ कर तदनुसार साधना करने से।

आत्मा और शरीर दोनों में ब्रह्मचर्य से शक्ति

मनुष्य क्या है? वह केवल आत्मा ही नहीं है, वह शरीर भी है। अगर किसी मनुष्य की आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ना हो तो वह केवल शरीर की सेवा भावे नहीं बढ़ सकता और न वह सिर्फ आत्मा को ही लेकर आगे बढ़ सकता है। अतः दोनों को मुरझ बनाकर व अपने विचार और उद्देश्य को मजबूत करने ही मनुष्य ध्येय की ओर गति-प्रगति कर सकता है। अगर दोनों को मजबूत और मुरझ करने का उपाय क्या है? वह सर्वोत्कृष्ट उपाय ब्रह्मचर्य है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य में असीम शक्ति है। वही शक्ति साधक के तन-मन को समस्त, सदाय और मजबूत बनाती है। तन-मन जब मुरझ हो जाने से तो साधक में प्रबल शक्ति, अपूर्व दृष्टिमान लेख और अद्भुत क्षमता प्रगट हो जाती है। वह अशक्त-गति में अध्यात्म के उच्छर्जनपर पर चढ़ जाता है, कोई भी वैचारिक शक्ति उनके कदम को रोक नहीं सकती।

ब्रह्मचारी के सामने विकार टिक नहीं सकते

ब्रह्मचर्य एक तेजोमयी अग्नि है, जिसमें तप कर आत्मा शुद्ध बन जाता है। उस पर चढ़े हुए मल—कर्ममल जलकर भस्म हो जाता है। विचारों की चटनी बन जाती है, आत्मा में अपार ज्वलन आ जाती है। ब्रह्मचर्य जिस जीवन में रम जाता है उसमें मोहादि कर्म बहुत-ही क्षीण हो जाते हैं।

स्थूलिभद्र एक दिन कोशा बेध्या के रग, रग, हावभाव में इनने आगवत् हो गए थे कि अह्निरा कोशा के ही पान रहने लगे। उन्हें कुछ भी भान न रहता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? मेरा कर्त्तव्य क्या है? क्या यह शरीर मोयो में ही खो देने के लिए है? उनके पिता सकलाल महामास्य ने, उसके छोटे भाई तथा बहनों ने बहुत चाहा और समझाने का भी उपाय किया कि वह कोशा के षण्णुल में निकल कर एक सवगृहस्थ का-ना जीवन बिताए। लेकिन सकलाल महामास्य की मृत्यु के बाद जब उनकी अर्धा इमशान की और में जाई जाई जा रही थी। तभी कोमाहन मुनवर स्थूलिभद्र कोशा के महल से उतर कर बाहर आए। पिता के मृत शरीर को देख कर वे रो पड़े। उनके भावों में उषल-पुषल मच गई। उनके मनमस्तिष्क में काम और मोहदया का, स्त्री शरीर और स्वरुप के प्रति आकर्षक का मारा नश्वर लिख गया। पिता के अग्निमस्कार के बाद स्थूलिभद्र ने न तो महामास्य का पद लिया और न ही सामारिक भोग्य पदार्थों की और मुह मोड़ा। वे एकदम विरक्त हो गए और गुहचरणों में जाकर मुनि दीक्षा ले ली। पांच महाव्रतों में अतिकुच्छर ब्रह्मचर्य बन उन्होंने ग्रहण तो कर लिया, परन्तु गुहदेव ने उन्हें ब्रह्मचर्य साधना का परिपक्व अभ्यास कराया। स्थूलिभद्र मुनि अब ब्रह्मचर्य में इतने पारंगत हो गए थे कि कोई भी शक्ति अब उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य में डिगा नहीं सकती थी। ब्रह्मचर्य को उन्होंने पचा लिया था। परन्तु जब तक पक्की हुई विद्या की परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक उसमें उत्तीर्णता का पना नहीं लगता इसलिए स्थूलिभद्र मुनि को दूसरे गुहमाइयो ने जब सिंह गुफा, सर्व की बाबी एवं कुए की जयल पर चौमासा करने का कठोर सकल्प किया तो स्थूलिभद्र ने भी अपनी भूतपूर्व हृदये-हवरी स्वरुपि कोशा की चित्रशाला में चानुर्मास बिताने का सकल्प किया और गुहदेव से आज्ञा लेकर पहुँच गए कोशा के द्वार पर। चित्रशाला में चानुर्मास करने की बात मुने ही कोशा को अपार हर्ष हुआ। उसने सोचा कि मैं इन्हें पुन अपने रग में रग यूँगी। लेकिन जितना-जितना प्रयत्न कोशा ने मुनि स्थूलिभद्र को ब्रह्मचर्य व्रत से डिगाने का किया, उन सब में वह निष्फल हुई। आखिर मुनि विजयी बने, कोशा हार गई।

मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन-सी ऐसी शक्ति थी, जिसके कारण 'ब्रह्मचर्य-भग के इतने निमित्त होते हुए भी, तथा कोशा द्वारा एड़ी से चोटी तक ब्रह्मचर्य में निश्चित करने का प्रयत्न करने पर भी मुनिस्थूलिभद्र ब्रह्मचर्यमहाव्रत पर स्थिर रहे,

परिवार-कल्याण बनाम ब्रह्मचर्य

परिवार कल्याण से सम्बन्ध

परिवार मरणोत्पत्ति का एक चरण है। माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र, पुत्री, पत्नी, बाल-बच्चे आदि सब मिलकर एकत्र रहने वाला समूह ही परिवार कहलाता है। इस परिवार में ही परिवारिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, यही भारतीय संस्कृति में समाज का आधार और मूलभूत इकाई है— आध्यात्मिक विकास में एक-दूसरे का सहयोग देना। इसी दृष्टि से हमें यह भी गिना जाना चाहिए कि भारत की संस्कृति 'धर्मपरम्परा' पर भारतीय संस्कृति के उत्थान को दे दिया है। तथा वैदिक युग में समाज में ही परिवार की दृष्टि में यह भी विचार प्रेरित किया गया है—“यद् परिवारो न भवति, तद् भवति नदी” है। समाज में परिवारिक मूल्यों के लिए, एक दूसरे के कल्याण और धर्म में सहयोग देने के लिए, समाज में सेवा है। ये काम ही समाज का है। मुझे वास्तव-योग करने के लिए, समाज में से दिये हैं, या भेजे हैं, आश्रित या समाज का एक मोहकर्म में बंध कर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए नहीं।

चित्तना उदात्त दृष्टिकोण का परिवार के द्वारा कल्याण साधन का। परिवार में सम्मान भी आता था, कल्याण और धर्म बुद्धि से ही प्रकार सहयोग देने की दृष्टि से।

संततिबुद्धि युक्त ब्राह्मण परिवार कल्याण में बाधक

परन्तु परिवार में सदस्यों की संख्या जब तक सीमित रहती है, तब तक ही परिवार के माध्यम से कल्याण की सम्भावना रहती है। परन्तु परिवार में जब सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है, संसाधनों की संख्या भी उत्तरोत्तर घटित होती रहती है, और परिवार हृदय में ज्यादा बढ़ा हो जाता है, तब परिवार का मुखिया या परिवार के बचक अथवा आजीविका सलाना व्यक्ति अधिक दृष्टि से संतानों की शिक्षा-दीक्षा, सुमरवार पालन-पोषण एवं उदरपूर्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाते। परिवार के सम्भारदार या मुख्य व्यक्ति रात-दिन बालकों की उदरपूर्ति से लेकर शिक्षा-दीक्षा, शादी, आजीविका आदि की चिन्ता में घुलते रहते हैं। जहाँ मध्यमवर्गीय परिवार में कमाने वाले एक दो हों, और खाने वाले अनेक हों, वहाँ वह आर्थिक

बिना के बोझ से दबा रहता है। ऐसी स्थिति में अविवाह संस्था का वास्तविक परिवार बन न होकर बोल बाल का व्यवस्था बन हो जाता है। ऐसे परिवार में अधिक सम्मान वृद्धि परिवार व्यवस्था में बाधक बन जाती है।

बहुनी हुई अवसरवादी और मननिरोध

समाज की अवस्था दिन से दिन बढ़ रही है, उसमें समाजशास्त्रियों की भीड़ लगाव कर रही है। ज्ञान आँवड़ी के अनुसार समाज में प्रतिदिन ५० हजार, प्रति मास २० लाख एवं प्रति वर्ष सयसठ लाख करोड़ मानव बढ़ने हैं। ये आँवड़े मायु संस्था की सोच का मानव वृद्धि के हैं। समाजशास्त्रियों की किता है कि यदि इस अनुमान में अवस्था बढ़ती रहें तो कुछ ही दशकों में अनेक अवसर समाजार्थ मानव ज्ञान के सामने आँवड़ी। आशा, मानवान् एवं सिगा-दीक्षा आदि की प्रमुख समस्याओं को इसकी विचार है कि मनुष्य को बहुतर के योग्यो की तरह छोड़-दीक्षा समर्थों में परिवार रहना रहेगा। अविवाह को वा अपने घर घर नहीं टपका रहेगा। अपने परिवार को भी योग्यबुद्धि धर्मात्मा माया में नहीं दे रहेगा, बल्कि की सिगा-दीक्षा, शादी आदि के लक्षों को निमाना तो और भी बढ़ित होगा। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि परिवार वृद्धि व्यवस्था का नहीं, बल्कि घोर संकट का कारण बनेगी।

बहुँ लोगों का कहना है कि जो लोग मनाइय हैं, वे तो परिवार में समाज-संस्था बढ़ने पर भी सभी समस्याओं को ठीके से हल कर लेते, गरीबों के सामने ही ये समस्याएँ रहेंगी। परन्तु जब अनुओं की कमी होगी, बर्तन में ही सब चीजें मिलेगी, सब क्या बनाऊ की जगह धनवानों के बच्चे मोना-आदी साकर रहेंगे? क्या वे इस समय लगे-बीटे विनाश सबकों में रह सकेंगे? ऐसे समय में राष्ट्रीय सरकारों भी नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए चिन्तित एवं व्यथित हो जाती है। भारत सरकार भी इस मामले में बहुत चिन्तित है। परन्तु भारत के राजनैतिक वर्गपारों का मुग भारतीय संस्कृति की ओर न होकर वास्तव्य संस्कृति की ओर है।

पश्चिम और पूर्व की विचारधारा

यह आश्चर्य एक मेट की बात है कि भारतीय राजनेता मतनि-निरोध के लिए आर्य-मध्य (ब्रह्मचर्य) की बात को मूलकर पश्चिम से मतनि-निरोध के हृदिम माधनों को उधार लेते हैं। स्वयं भारतवासी अवि-मुनियो द्वारा आविष्टत एवं उद्दिष्ट, इत्यादि, परलोक हितकर ब्रह्मचर्य माधना को नहीं आनाते या अपनाता नहीं चाहते। वास्तव में पूर्व और पश्चिम के चिन्तन में काफी अन्तर है। पूर्व में ब्रह्मचर्य पर आस्था थी और अब भी है। यहाँ अविधियों ने मानव-जीवन की नींव पक्की करने के लिए बुनियाद में ब्रह्मचर्याथम उसके बाद गृहस्थाथम, उसमें भी एक-गलीव्रत में मर्यादित ब्रह्मचर्य, तत्पश्चात् पूर्ण ब्रह्मचर्य-पूर्वक वानप्रस्थाथम और अन्त में मन

आ पड़ेगी। बेचारी निरीह अदला सारी ज़िन्दगीभर पिटती और पिसती रहेगी। इसमें मर्तति नियमन की समस्या तो हल नहीं होगी, बल्कि मर्तति वृद्धि के साथ-साथ वह मर्तति अमस्करी, अविशिन, गैरजिम्मेदार और अभाव-पीडित होगी। यह परिवार-कल्याण के लिए श्वतरनाक रास्ता है। परन्तु विवाह-मुक्ति के हिमायती भरनारियो का कहना है कि विवाह एक बन्धन है। व्यक्ति स्वतन्त्र के युग में विवाह-बन्धन में भुक्त होना आवश्यक है। परन्तु जो बहुधर्मपूर्वक नहीं रह सकता, उसे विवाह के बन्धन को स्वीकार करना आवश्यक है। इस बन्धन में मुक्त रहने वालों के लिए बहुधर्मार्थम उचित है। बहुधर्म या स्वतन्त्र-नानोप दोनों में से एक चान्ना चुन लेना चाहिए। आचारारवर्द स्वच्छन्द एवं मुक्त सहचार के पक्षपानी युवको का जीवन पशुधर्म या भ्रमुरवर्ग, असम्प, समर्थादित जीवन बन जाता है, जिसमें उसका शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी जखंड हो जाता है, आत्मविकास रुक जाता है। इसमें परिवार का कल्याण तो जरा भी नहीं है, बल्कि परिवार के कौटुम्बिक जीवन का मर्यादाग हो जाता है।

बहुधर्मी प्रथा भी परिवार-कल्याण के लिए हानिकारक

कुछ लोग कहते हैं—“प्राचीनकाल में बहुपत्नी प्रथा थी तब परिवार में सततिवृद्धि होने पर भी सतति के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उम-उम सततान की माता पर रहती थी। इस तरह जिम्मेदारी बँट जाती थी। इसलिए, सततिवृद्धि भी कोई दुःखदायक नहीं है।”

परन्तु जहाँ किसी भी व्यक्ति के अनेक पत्नियाँ होती थी, वहाँ उम पुष्टप को प्रायः अहर्निश किसी न किसी पत्नी की और से शिकायतों का पुलिन्दा तैयार मिलता था। सौतो में परस्पर भ्रम-भिन्नाप और स्नेहभाव बहुत ही कम होता है। अपन प्रति पतिप्रेम का बटवारा जानकर एक स्त्री दूसरी अपनी सौतो में ईर्ष्या में डूँप जाती रहती थी। कई बार तो अपनी सन्तान को उत्तराधिकार दिलाने के लिए दूसरी सौतो से हुई सन्तान को मरवा डालने के या दुस देने के पक्षग्रह रहे जाते थे। नाना घातमाई भी उन्हें पति के जान भर कर के सिखाई दिखवाती थीं। राजा दण्ड के चार (जिन्की के सतानुसार तीन) राजनियाँ थीं। जब राज्याभिषेक का मकाल आया तो दण्ड नियमानुसार अपने बड़े लड़के थीराम को ही राज्य देना चाहते थे, लेकिन राजा दण्ड की राजनी कैंडेयी ने उन्हें अपने सुरक्षित भर देने के बहाने भरत को राज्याभिषेक करने के लिए बिबाद कर दिया। यह भी थीराम की बुद्धिमानी थी कि वे पिता के बड़े बिना ही अपना कर्तव्य समझकर कैंडेयी भाग्य के बरदान के अनुसार भरत को राज्य देने और स्वयं बनवमन करने को तैयार हो गए थे। अन्यथा मारे परिवार में बड़ा कन्ड भक्तता और उमकी बिनशागियो दूर-दूर तक अवोप्या की जनता तक उधरनी। यह कन्डहानि धीग्र मान्य भी न होगी। इसमिन् बहुपत्नी-प्रथा पाटे किसी भी कारण से प्रचलित हुई हो, उम युग में जायज भी हो, राज्य के पन्ने

न ज्ञातु कामं कामानामुपभोगेन क्षाम्यति ।

हृदिषा कृष्णवर्मैव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

काम भोगों के वाङ्-वार सेवन में काम कभी क्षान्त नहीं हो सकता । अग्नि में घी की आहुति डालने से क्या वायु क्षान्त हो जाती है ? वही, वह तो वाङ्-वार अधिकाधिक बढ़ती है और परस्त्रीसमन एवं वेश्यासमन का वाङ्गिचारिक जीवन पर तो बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है । उन पुरुष की पत्नी और बच्चे उनके प्रेम में बचिन हो जाते हैं उनकी भी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है । निर्धन होकर इधर-उधर मदकने और ग्रीध मागने तक उस परिवार को देखा जाता है । कई बार तो ऐसे पुरुष की पत्नी भी परपुरुष के साथ सग जाती है और सारा ही परिवार-सम्पत्ति तक व्यभिचार के फिकार बन जाने है । क्या इन कुस्यसनों में परिवार-व्य्वासा की आज्ञा है ? बड़ावि नहीं । बल्कि इनमें परिवार का व्य्वासास हो जाता है । इसीलिए भारतीय मनीषियों ने एकपत्नी व्रत या स्वदार-मन्तोष बन की योजना गृहस्थ के लिए बताई है । अर्थात् कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सकता हो, तो एकपत्नी के साथ विधिवत् पाणिग्रहण करके अमर्यादित रूप से भी काम सेवन न करे । चारों ओर लगी हुई या फैलने वाली काम वासना की आश की एक पत्नी में मर्यादित रूप से नियमित करने की योजना ही परिवार-व्य्वासा के लिए भारतीय मनीषियों ने उचित बताई है ।

सालर्पं यह है कि यहाँ चारों ओर ब्रह्मचर्य या अमयम पर प्रतिबन्ध लगा कर ब्रह्मचर्य-पालन की विवशता की दशा में मर्यादित रूप से एक पत्नीव्रत या स्वदार-मन्तोष परशरकिरमणव्रत गृहस्थ के लिए विहित है । यही परिवार-व्य्वासा के लिए एक सीमा तब, उपयुक्त हो सकता है । उसमें भी वास्तविकता के २५ वर्ष और प्रौढ़ एक बृद्ध अवस्था के ५० वर्ष या अपनी आयु के अनुपात में जितने वर्ष इन तीनों अवस्थाओं में हो, उनमें ब्रह्मचर्य-भग करने का अधिकार नहीं है, बल्कि ब्रह्मचर्य पालन ही विहित है । गिर्य, पीठनकाम में, नाचारी की दशा में, श्रुतुराम में, शीघ्र सेवन की तरह ही सद्गृहस्थ स्वस्वी सेवन करता है । परन्तु ऐसे सद्गृहस्थ का साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ना ही रहता है । सभी परिवार-व्य्वासा की बात बन सकती है । अगत्या परिवार में पतिपत्नी भोग के बीड़े बनकर ही सारा जीवन व्यतीत कर दें तो वे परिवार को क्या, सुमरकार भर्ष एवं नीति की प्रेरणा दे सकते हैं ? वे सारे परिवार को सामर सन्मान को भी भोग और अमयम की ही प्रेरणा दे जाते हैं ।

आलविवाह एवं बृद्ध-विवाह भी हेय हैं

परिवार-व्य्वासा एवं आलविवाह की दृष्टि से आलविवाह एवं बृद्धविवाह दोनों ही हानिकारक एवं त्याज्य हैं । बचपन में विवाह हो जाने से बच्ची उस में ही लाग बीड़ निकड़ जाता है, टी बी., टग आदि दुःसाध्य रोग लग जाते हैं । मन्त्रा भी होती है तो निर्बीर्य, निर्बल एवं निःसाध तथा रोदिष्ट । अपनी मन्त्रा को

जानी है। ये सब अवस्थाएँ परिवार एवं समाज का वस्थापन करने वाली तो दूर नहीं, ये सरासर रसागत में ले जाने वाली है। वृद्धविवाह करने वाला युवक भी बुढ़ापे में कामवातना के अधिक सेवन से स्वयं भी बूढ़ों का मिष्टान्न हो जाता है और अपने बच्चों को भी उत्तराधिकार में रोय दे जाता है। मर्यादा सम्भारों का नून एवं सामाजिक प्रतिरन्ध कई जगह वृद्धविवाह पर लागू हो चुका है, फिर भी मुके-दिरे, पंगे के ओर पर पत्र-सत्र वृद्धविवाहों के लौटे हो ही जाते हैं। अनेक विरोधों के बावजूद भी कई काफ़ी बड़े शुल्क विवाह कर ही लेते हैं। वर तो लक्ष्मी के माना-पिता को चाहिए कि वे प्रयोजन में बाहर अपनी लक्ष्मी का जीवन बर्बाद न करें। कई बार तो लक्ष्मी ही लेने बुढ़े में लाली करने में नाक हमका कर देती है। पर ऐसा साहज बहुत ही कम लक्ष्मियों में पाया जाता है। कई लक्ष्मियाँ तो घन के लोभ में बाजार बुढ़े के गले स्वयं बंध जाती हैं। जो व्यक्ति मयम एवं मदाकार का हामी है, गुरुमुख नर-नारी हैं, उन्हें कामविवाह या वृद्ध विवाह मर्यादा अनाचारों में भाग नहीं लेना चाहिए। अपना विरोध भी प्रकट करना चाहिए। ऐसे अनुचित एवं अययम-बर्दक कार्यों में कोई सहयोग नहीं देना चाहिए, न ऐसे अकार्यों में सम्मिलिताना, परामर्श या आयोजक ही होना चाहिए।

वेदमृत्यु, गंदे सिनेमा, अश्लील उपन्यास

बहुचर्च या मयम त्रिग परिवार में त्रिगता अधिक होना। उनका ही अधिक और शीघ्र उनका वस्थापन सम्भव है। इसके विपरीत त्रिग परिवार में कामवातना को भड़काने वाले, कामोत्तेजक जिनसे भी साधन अधिक होये, या लेगे कुमस्कारों का सातावरण जहाँ होना, वहाँ कल्याण तो दूर रहा, सर्वनाश का मार्ग तो चुन ही जाता है। मानव-जीवन में आज तीन कामरोग गये हुए हैं; वेदमृत्यु, सिनेमा के अश्लील चरित्र या अश्लील नाटक एवं अश्लील उपन्यास। इन तीनों ने अनेक परिवारों का जीवन चीकट कर दिया है, अनेक युवक-युवतियों को कामवातना के गहरे बीहड़ में डाल दिया है, अनेक परिवारों की मुल-व्यक्ति को उखाड़ बाधा है, अनेक माना-पिताओं की आमाओं पर मुयासपात कर दिया है। माना कि प्राचीन-काल में वेदमृत्यु, भारतीय समाज में खराब आ रहा है। पर इतने क्या? प्राचीनकाल में भी तेरी कई कष्टकारि लक्ष्मी थीं? राजा मनमोहन का लक्ष्मी कष्टकारि

प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । गये अश्लील नृत्य, नाटक या चलचित्रों के देखने व वालकों के जीवन पर कितने मराल मगार पड़ते हैं ? वे बचपन में ही बालों के शिकार हो जाते हैं और गुप्तव्यभिचार में प्रवृत्त होकर कच्ची उम्र में ही संन्यास कर बैठते हैं । इसलिए परिवार-अभ्यास की दृष्टि में यह बहुत ही बड़े और सोदा है । इसमें परिवार का अकन्यास ही है । परन्तु परिवार के बड़े लोगों ने जहाँ इसका ध्यान नग्न जाता है, जहाँ परिवार के व्यस्क लोग परिवार के पंथ और ध्यान नहीं देते, वहाँ आए दिन कुंवारी युवक-युवतियों में स्वच्छन्द शान्ति तथा कामना का उबार चढ़ता ही है । युवक-युवतियाँ इस प्रकार की वृत्तियों के शिकार बनकर नुपयगार्थी हो जाते हैं, अपना धन, धन और स्वास्थ्य तीनों खो बैठते हैं ।

इसके अनिश्चित भिन्नमा और नाटक के अश्लील दृश्य एवं अश्लील कामों के साहित्य भी परिवार-अभ्यास में, ब्रह्मचर्य का धुमकातावरण बनाने में बाधक है । आजकाल वालकों को उनके अभिभावक समय एवं ब्रह्मचर्य की ओर ले जाते, इस चारियों की जीवनी सुनाने या ब्रह्मचर्य का अभ्यास कराने के बजाय अधिकतर समय एवं अत्रह्मचर्य की ओर ले जाने का कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करते हैं । गहराई से सोचते नहीं कि इसका बालकों पर कितना बुरा असर पड़ेगा ? अस्तर माता-पिता अपने बच्चों के सामने भी इस प्रकार की गद्दी एवं अश्लील चित्रों को रखते हैं । बच्चों को एक बार जब ऐसी कामनामनाबद्ध बातों को देखने, सुनने और पढ़ने की बात लग जाती है, तो उन्हें फिर समय एवं ब्रह्मचर्य की ओर मोड़ना बहुत होता है ।

माता-पिता को चाहिए कि वे अपने आत्मविकास के साथ-साथ अपनी संतान के कल्याण के लिए भी वैश्यादि नृत्य, अश्लील नाटक, अश्लील चरित्र एवं वाचस्पति साहित्य में उसे दूर रखें । स्वयं भी ऐसे असंयमबद्ध वातावरण में न रहें । घर में बहन, बेटा या पुत्रवधू विधवा हो, उस समय भी घर के दुर्गुण का बोझ का बर्तन हो जाता है कि उनके सामने समय का वातावरण रखने, उनको ब्रह्मचर्य-प्राप्त में प्रोत्साहन देने हेतु ऐसे अश्लील आयोजन न रखें, न अश्लील दृश्य का अश्लील साहित्य को घर में प्रवेश होने दें । तथा स्वयं भी ब्रह्मचर्य-माधनपूर्वक समय एवं गान्ध्या का जीवन बिताएँ, जिससे परिवार में रहने वालों विधवा को सही वातावरण मिले । उसके संयमी जीवन को प्रोत्साहन मिले ।

सीराण्ट की एक घटना है । एक १४ साल की लड़की विवाह करके घर की ही बार समुदाय गई । वहाँ लगभग एक वर्ष रहकर अपने पीछर आई । कुछ ही दिनों बाद उसके समुदाय ने तार आया कि अमुक----(उसके पति) का देहान्त हो गया । घर में सप्रताप हो गया । लड़की को किसी तरह पना लग गया । उसका चेहरा भी मोहकमन हो गया । कुछ ही महीनों के बाद उस लड़की के माता-पिता

ने उसका पुनर्विवाह करने के लिए उसको बहुत समझाने, मनाने की कोशिश की। परन्तु लड़की ने साफ इन्कार कर दिया, जगने वह दिया कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य-पालन स्वीकार कर लिया है। अपना खानपान, रहनसहन, वस्त्र आदि भी सादगी और सयम के अनुकूल अपना लिए हैं। अब तो आप मुझे ब्रह्मचर्य-साधना में सहयोग दीजिए।” लड़की के माता-पिता की उम्र लगभग ३२-३३ वर्ष की थी। उन्होंने भी पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा से ली और अपना जीवन भी तदनु रूप सादगी और संयम से बिताना प्रारम्भ कर दिया। अपने घर का वातावरण उन्होंने सयमोचित एवं सादा बना दिया।

यह ब्रह्मचर्यपोषक घटना परिवार के अग्रिमावकों या बुजुर्गों के लिए बितनी प्रेरणादायक है।

अप्राकृतिक मैथुन : जीवन का सर्वनाशक

पारिवारिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक बन्धनों की दृष्टि से अप्राकृतिक मैथुन घोर अभ्रह्मचर्य एवं महापाप का जनक है। यह बीमारी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को लग जाती है, यहाँ तक कि परिणित और गृहिणी के साथ होने हुए भी कई नौवों का अप्राकृतिक मैथुन-सेवन का इतना चरका लग जाता है कि वे इन्ने जिंदगी के अन्त तक छोड़ नहीं सकते। इससे लाभ तो कुछ भी नहीं है, नुकसान तो प्रगल्भ ही है। शरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि और बन सबकी क्षति है। इसमें आध्यात्मिक-विकास का द्वार ही मनुष्य बन्द कर लेता है। इसमें हवोस्म्य, सौन्दर्य, माहत्, ओज, तेज, बल, धन, आदि का सर्वनाश हो जाता है। इसमें हस्तमैथुन, गुरामैथुन, कामासो के अतिरिक्त अगो से कामक्रीड़ा आदि सभी अप्राकृतिक कामसेवन आ जाते हैं। इस दुराचार से अपना तो नुकसान है ही, परिवार एवं समाज का भी कम नुकसान नहीं है। परिवार एवं समाज को ऐसा दुराचारी या कामी व्यक्ति कोई भी सङ्मुख विरामत में नहीं दे जाता।

इस प्रकार मैंने आपके सामने परिवार-बन्धनों में बाधक चीजों का रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। इन मयम बाधक चीजों से ब्रह्मचर्याभिमुख व्यक्ति या परिवार को मईव बचना चाहिए। सभी ब्रह्मचर्य के सुन्दर मूर्खों की प्रतिष्ठा हर परिवार में हो मवेची।

परिग्रह वस्तु या व्यक्ति नहीं, कोई सजीव या निर्जीव पदार्थ नहीं, परिग्रह व्यक्ति को मूर्च्छा, आत्मनिष्ठ या भयस्थ है।

यही कारण है कि वस्तु विद्यमान हो या न हो, अपन अधिकार में हो या न हो, किन्तु उस वस्तु के प्रति मन में मूर्च्छा, भयस्थ या आत्मनिष्ठ है ना बड़ी परिग्रह है।

पीटी के पाग चाहे कुछ भी न हो, पीटी का परिवार चाहे छोटा ही हो, परन्तु अपने हृदय से गमन-वृत्तकर जब तक वस्तु के प्रति भयस्थ या मूर्च्छा-दृष्टि को छोड़ा नहीं है, तब तक उसे परिग्रही हो कहा जाएगा, अपरिग्रही नहीं। अगर वस्तु के हाने-न हाने पर परिग्रह-अपरिग्रह का नास्त्यत्व किया जाएगा, तब तो एक विनयुक्त निर्धन या भिलागी के पाग अत्यन्त अन्य मान्य होना में उसे अपरिग्रही मानना पड़ेगा, गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि प्राणियों को भी अपरिग्रही मानना पड़ेगा, हमने विपरीत जो गृहस्थ धर्मोपनिषद् वस्तुएं रखता है या जो माधु-साधु की निर्धन-निर्वाह के लिए कुछ धर्मोपनिषद् रखते हैं, उन्हें परिग्रही मानना होगा। परन्तु परिग्रह-अपरिग्रह का यह मानदण्ड गलत है। किसी के पाग वस्तुएं चाहे अन्य हो, किन्तु उन पर उनकी आत्मनिष्ठ या भयस्थ है, या अपने माने जाने वाले व्यक्तियों पर गान्धिमय है, तो वही परिग्रह है। इसके विपरीत वस्तुएं चाहे अधिक हों किन्तु धर्मोपनिषद् के लिए उपयोगी हों और उन वस्तुओं के प्रति उनका भयस्थ, भयानक या मूर्च्छा नहीं है। उन पर उनका कोई स्वामित्व नहीं है, वह केवल अनात्मक-भाव में उपयोग करना है, तो वही परिग्रह नहीं माना जा सकता।

एक बगीचा है, उसमें विविध फलों के अनेक पेड़ लगे हुए हैं, घाटी और हार्मानी छाई हुई है। बीच-बीच में हरी बनस्पति से रहित सुन्दर स्थान बने हुए हैं, बेंबें लगे हुए हैं। एक माधु बगीचे के माली की अनुमति लेकर उग बगाने में घूमता है, उसके नैसर्गिक सौन्दर्य को निहायता है, बड़ी बैठकर गाने हवा का सेवन करता है, परन्तु वह सब निमित्तभाव में करता है। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा मान मजिना मजान है। उसने मजान मालिक की अनुमति लेकर माधु उसमें रहता है। माधु उस मजान का केवल उपयोग करता है, उसे अपनी मालिकी का नहीं मानता। बगाने, क्या वह पौधे लाल का मजान माधु के लिए परिग्रह हो जाएगा ? और क्या वह बगीचा माधु के लिए परिग्रह हो जाएगा ? कदापि नहीं। इसी प्रकार माधु संयम पानन के लिए कुछ धर्मोपनिषद् रखता है, उन पर अपना स्वामित्व या भयस्थ नहीं रखता, वह केवल उनका उपयोग निमित्तभाव में, अनात्मक-भाव में करता है। इसी तरह माधु घाटी को भी अपना नहीं समझता, उन पर भयस्थ या स्वामित्व भाव नहीं रखता, केवल धर्म-पानन के लिए वह घाटी को स्वस्थ व मजान रखता है, इसलिए निर्धन के लिए पर्याप्त आहार-पानी आदि के रूप में घाटी को देता है, अपने में घाटी से सहाय की मनाई के काम करता है, आत्म-माधना, तप, जप, संयम

मगवतां मूत्र (१८/७) में तीन प्रकार के परिग्रह इसी दृष्टि में बताए हैं—
कर्मपरिग्रह, शरीरपरिग्रह और बाह्य भाण्डोपकरणपरिग्रह । साधु अगर इन्हें भी मूर्च्छा
आमक्तिवश ग्रहण करता है तो वह एक दृष्टि में परिग्रहप्रस्त हो जाता है ।

निरुपेक्ष यह है कि जहाँ-जहाँ मूर्च्छा, ममत्व या आमक्ति है, वहाँ भ्रम ही बन्तु
(सजीव या निर्जीव) सामने हो या न हो, परिग्रह है, जहाँ मूर्च्छादि नहीं है, वहाँ परि-
ग्रह नहीं है ।

अपरिग्रह का व्यावहारिक रूप

ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है कि एक गृहस्थ है या मानता राजा है, उद्योग-
पति है या सत्ताधोष है, उसके पास आपदादो में प्राप्तधन भी बहुत है, फिर उसने स्वयं
भी कमाया है, गृहस्थी चलाने के लिए अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं । अनाज के
कोठे भरे हुए हैं । मकान भी बड़े हैं, मोना-बाड़ी भी है, श्वेत भी है । अथवा उसकी
दुकान भी है । उसके यहाँ अनेक नौकर-चाकर भी हैं । परन्तु-पुत्र माता-पिता आदि
परिवार भी हैं, भला ऐसी स्थिति में वह अपरिग्रह व्रत को कैसे अपना सकता है या
कैसे उसका पालन कर सकता है ?

सर्वथा अपरिग्रही होना गृहस्थ के लिए दुर्भय है । फिर भी अपरिग्रह वृत्ति के
उपाय हो सकते हैं ।

पहला उपाय यह है कि व्यक्ति इनकी अधिक साधन सामग्रियों का सग्रह होने पर
उसे अपना न माने, समाज का माने । अर्थात् जो कुछ भी मजीव-निर्जीव पदार्थ उसके
पास हैं, उन्हें वह समाज का धरोहर समझे, यही तक कि अपने शरीर को भी समाज
या राष्ट्र की सम्पत्ति समझे, स्वयं को उन सब साधनों का ट्रस्टी (संरक्षक) माने ।
अथवा उन सबको वह पराया (समाज की मालिकी का) माने, स्वयं को केवल उनकी
व्यवस्था करने वाला मुनीम या मैनेजर समझे । बाहर में सभी व्यवहार करने हुए भी
अन्तर में वह इन सब से अलग रहे ।

द्वितीय में दो प्रकार की मक्की का दृष्टान्त देकर इसे समझाया गया है । एक
बूरे की मक्की होती है, जो जब चाहे तब बूरे पर से उड़ सकती है और दूसरी होती
है—चासनी की मक्की । चासनी पर बैठने वाली मक्की, चासनी में आमकृत होकर
उपमें फँस जाती है, वह उड़ नहीं सकती । वह वही चासनी में फँस कर अपने प्राण खो
बैठती है ।

इसी प्रकार जो व्यक्ति अपरिग्रहवृत्ति का होता है, वह कितनी ही भ्रष्ट
भौतिक साधन-सामग्रियों को न हो, या कितने ही निकट के रक्त सम्बन्धियों को न हो,
उनके ममत्व में नहीं फँसता । वह बूरे की मक्की की तरह जब चाहे तब उड़ सकता
है । मगर जो चासनी की मक्की की तरह परिग्रहवृत्ति वाला होता है, वह संग्रह किये
हुए साधनों या सम्बन्धों में फँस जाता है और अपनी जिन्दगी उसी में व्यर्थ कर
देता है ।

गम्माहर्टि थारर उन सब भीतर साधनों या गम्मानों को परामु समझा है। वह दम जाम का दम नहीं होता। तैमा कि नृतराशोपना मे कहा है—

“जं जं समहर्ति जीवता करे बुद्धिप्रतिपत्ति ।
अन्तर से थारो रहे, जूँ धाय निगारे बाप ॥”

गम्माहर्ति थारक नाहर्ति मे जिन्ने वाक्पारिषद करने है, उन सबको रत्ना है, परन्तु उन सबका वह ज्ञान नहीं मानता। तैमे साधिक के सबके को रत्ना न कराने वाली उपमाना रत्ने को गिरा रो-गिरानी है। उमका गज तरह मे गानन-पोषण कामी है, परन्तु अन्तर मे वह समझानी है, वह भगवतदा नहीं, साधिक का है। मैं तो गिक दमकी गश्तिका है। दमीप्रवर की निर्दिष्टता का आदम थारक या गम्माहर्ति मद्गुत्थ रंग। वह उमकी मोक्षमगना मे वीम नहीं, दम उमका बुद्धि भी बिगडेगा नहीं, श्री न ही किसी प्रकार का व्यवहार करेगा। बसिक अनिष्टमरीन या दृष्टिविषय के समस उमे विमा प्रकाश का शोक या आनन्दमान नहीं होगा।

जैम तक मुनीम है, वह अपने गठ की दूकान पर बैठना या, मानो रुपये अपने हाथ मे वह रगता व देना है। किन्तु दूकान मे मुनाफा या घाटा होने पर वह भी सोचता है कि वह तो गठ का है, मेरा दममे बुद्धि भी नहीं। इसी प्रकार अपरिहृत वृत्ति बाना ध्यनि अपने गाम के धन को समझकानी गठ का समझकर स्वय को उमका व्यवस्थापक एवं ज्ञाना-दृष्टा समझता है।

महात्मा गांधी जी ने नृजीवितियों की दृष्टीशिव की भावना बताई थी। उनके दृष्टीशिव के विचार का थी जमनालातजी बजाव ने अपना निमा था। वे अपनी सम्पत्ति को राष्ट्र व समाज की सम्पत्ति मानते थे। जब भी गांधी जी को देशसेवा के लिए सम्पत्ति की जरूरत पड़ी, जमनालातजी ने मुत्तहस्त से दिया। वे कहते थे—
“बापूजी ! यह सब सम्पत्ति या साधनमामची आपकी है, आपकी चीज आपको लेने मे क्या गकोच है ?

जो व्यक्ति बुरे की मक्की की तरह अपरिहृतवृत्ति के मिदाल को अपना ले है, वे समय आने पर सुरत अपनी (अपने पाम सरक्षित) साधनमामची को देश लिए देने मे कभी हिचकिचाते नहीं।

मामासाह को कौन नहीं जानता ? जब मेकाह पर परतन्त्रता के सकद बाने-काले बादल भँडरा रहे थे, महाराणाप्रताप का धैर्य नष्ट हो चुका था, वे मे मूमि को छोड़कर अन्यत्र जात के लिए तैयार हो पडे थे; तभी मामासाह ने छ सर्वश्व-सम्पत्ति देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए महाराणाप्रताप के धरा समर्पित कर दी। उन्होंने यह सम्पत्ति मेरी नहीं, मेकाहमूमि की है। मैंने मेकाहमूमि की मेका करके प्राप्त की थी, अब यह मेकाहमूमि को ही अर्पित करता है। अगर मामासाह अपनी सम्पत्ति पर मांह करके चिपडे रहते तो मेकाहमूमि को परतन्त्र होने

से कभी नहीं कहा सचने से। यह गृहस्थ में रहते हुए अपरिग्रहवृत्ति का उदयन उदाहरण है।

दूसरा अपरिग्रहवृत्ति का उपाय है—धनसम्पत्ति या साधनसामग्री या सम्बन्धों से निरिप्त रहना। निर्मोही रहना। यद्यपि निर्मोही या निरिप्त रहना बहुत ही कठिन है। परन्तु जितने अपरिग्रहवृत्ति अपनाती है, जिसका लक्ष्य अपरिग्रह होता है, वह स्वरूप में रहता हुआ भी सासारिक पदार्थों का उपभोग करता हुआ भी अन्तर में निर्लेप या निर्मोही रहता है। इस सम्बन्ध में भरतचक्रवर्ती का उदाहरण प्रसिद्ध है—

भरतचक्रवर्ती के पास ऋद्धिसमृद्धि, सत्ता, साधनसामग्री आदि सामागिक सुख-पात्रों का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी अन्तर में वह यही मानता था कि ये सब साधन मेरे नहीं हैं, मैं उनका नहीं हूँ। मेरा तो यह शरीर भी अपना नहीं है। विन्तु स्मृतहृष्टि वाले लोग बाहर में किसी के पाम अगर वैभव और सुख-साधन देखकर यही सोचते हैं कि यह महान् परिग्रही होगा। यही हुआ। एक बार भगवान् ऋषभदेव की धर्मसभा जुड़ी हुई थी। अपार जनसमूह के समक्ष भगवान् ऋषभदेव ने भरतचक्रवर्ती की प्रशंसा की—“देवो, वर्तमान युग में भरत चक्रवर्ती अनामनि का ममूता है। इसके पास अपार ऋद्धि, सत्ता और वैभव होने हुए भी वह इन सबसे निरिप्त—अनामक्त रहता है।” समा में एक स्वर्णकार बैठा हुआ था। उसने सुना तो मन ही मन इस बात के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करने लगा—“ऋषभदेव भरत के पिता हैं, इसलिए ये अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। भरतजी के पाम तो इतना अपार वैभव है कि उतना वैभव रखने हुए कोई निर्लेप रह सके, यह असम्भव है। इसमें तो मेरे पाम बहुत ही कम साधन हैं, धन भी अल्प है। प्रशंसा का अधिकारी तो मैं हूँ।”

धर्म समा विसर्जित होते ही सब बन्धन ढरके आने लगे, भगवान् ऋषभदेव ने स्वर्णकार के मन में उठने वाली शका छिपी न रही। फिर उसने प्रकट में भी कानाफूसी करनी शुरू कर दी थी। भरतजी के कानों में भी वह बात पहुँची। उन्होंने शांतभाव में सोचा—‘वैसे तो मेरी निन्दा कोई करे तो मुझे कोई दुःख नहीं, विन्तु धीतराग प्रभु के प्रति इसके मन में अश्रद्धा व्याप्त हो, और यह अन्य लोगों को भी बरगलाए। इसमें धर्मशासन की बचनामी होगी। अतः अश्रद्धा हो कि मैं इसे पुनित से समझा दूँ। अतः भरतचक्रवर्ती ने लोगों के समक्ष कहा कि “मैं स्वर्णकार महोदय को इस विषय में भली-भाँति समझाऊँगा। वह समय निकालकर मेरे पास आए।” स्वर्णकार जब भरतचक्रवर्ती के पास पहुँचा तो उन्होंने आदेश-पत्र बताने हुए कहा—स्वर्णकार महोदय। आप इस सारी अवस्था नगरी को देख आएँ। नगरी में कहीं बरा हो रहा है? क्या हलचल है? इन सब बातों को मुझे बताएँ। आपके हाथ में तेल से लबालब भरा यह बटोरा रहेगा। आपके साथ नगी तलवार लिये ४ मिपाही रहेगे, जहाँ भी आपने इस कटोरे में से एक भी बूँद तेल की गिरा दी, वही आपको गर्दन तलवार से से उड़ा देंगे। जाहए, नगरी नगरी में घूम जाहए।”

वाली कृतीतियाँ या कुश्रुतियाँ हैं, वे आवश्यक नहीं हैं उन्हें अनावश्यक समझा उनका त्याग करना चाहिए।

आज तो पैसन का मूत इतना मबार हो गया है कि खानपान और रहन-सहन, पोशाक और देशाटन सबत्र लोग व्यर्थ खर्च करते हैं। इनमे बहुत-सा खर्च तो देगादेसी होता है। व्याह-यादियों मे लोग खानपान के पीछे अनापनना खर्च करते हैं, वे आगा-पीछा नहीं मोचते कि हमारी देगादेसी जानि के गरीब भाइयों को भी हमी प्रकार पिमना पड़ेगा, बर्जंदारी के कारण उनकी कमर टूट जाएगी। बहुत-से लोग घर पर भोज देने के बदले जालीजान खर्चति होटल मे भोज देते हैं। एक भोज पर ४०-५० हजार खर्च कर देना आम बात है। महापरिषदियों की इस वृत्ति-प्रवृत्ति को देखकर अपरिग्रहवृत्ति को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है, जो अपरिग्रह की ओर बढ़ना चाहते हैं, वे भी ऐसी प्रवृत्तियों देखकर हतोत्साह हो जाते हैं।

सादी सादियों से भी काम चल सकता है किन्तु ५०० से लेकर १०० रुपये की एक-एक माही खरीदेंगे, गैट हिये या घर की स्त्रियाँ पहनेंगी। अपरिग्रहवृत्ति की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति इस अनावश्यक खर्च पर कटौती कर सकता है क्या काली-महाकाली, कृष्णा, बन्दनबाला, मुवाबती साध्वियाँ त्यागपूर्ण कसा मुनने वाली बहनें सादी साड़ी से काम नहीं चला सकती? प्रविष्टा तो त्याग और सादगी मे मिलती है, और वह स्थायी भी होती है।

मेरे इमारे को आप समझिए और अपरिग्रहवृत्ति की ओर बढ़ने के लिए समाज मे प्रचलित, अहितपर और अपव्ययबद्धक ऐसी अनावश्यक कुकड़ियों और कृतीतियों को बून-बून कर चक्का देकर निकालिए। आप स्वयं इनका त्याग कीजिए, और लोगों को भी प्रेरित कीजिए।

मेरमपाटी के नाम पर भी आए दिन अपरिग्रही मगवान् महावीर के उत्तम नामों रुपये व्यर्थ ही खर्च कर देते हैं। मेरमपाटा ही करना हो तो पदमात्राओं व आयोजन कीजिए, जिसमे आपको देश और दुनिया का अनुभव हो, या फिर बड़-आदि की व्यवस्था करके वर्षे वर्ष मे भी यात्राएँ की जा सकती हैं। मनोरंजन और स्वार्थ स्थायी महापुरुषों के दर्शन तथा मर्मम आदि की दृष्टियों से परीक्षा हो वे उनमे इच्छ और माय दोनों तरह से लाभ होगा। अपरिग्रह वृत्ति की ओर बढ़ने के लिए इस बारे मे भी पूरा विवेक करना चाहिए।

कई लोग कहते हैं कि लोगों के पास दो नखर बा बैसा अधिक उमा हो इस है, उनका उपयोग कहीं करें? जैसा कि अमेरिका आदि विदेशों के लोग कहते हैं कि हमारे पास बैस और मापनों की कोई कमी नहीं, परन्तु उनका उपयोग कहीं हमें नहीं करे? यह सब नहीं जानते। मानवीर पर ऐसे अनावश्यक धन का उपयोग अर्थ-वित्त और आनन्द-प्रयोग मे, या दुर्घ्यमनों के पोषण मे अथवा पैसन मे खर्च किया जाता है, अथवा लकड़-महरी के रिवाज मे खून कर खर्च किया जाता है।

परन्तु जानते हई वह धन तो भयवान् मर्यादा व आनन्द वामन भाई १० यावरी के नाम था, किन्तु वे सामाजिक कुर्बानियों, मर्यादों में या कुलमन अथवा पैगम में मर्ब नहीं करने थे। समाज के दीनहीन, अमहाय, विधवा निधन वगैरह बूढ़ भादि लोगों की सेवा में, या परोपकार में उनका धन गन्त होता था। आप आत्मवन्दनाय मुर उठा कर देगिये—उन्होंने क्या किन्ने सीमित रहे थे -

मदस्य एतेनं सोमबुधनेन अचमेनं तस्य वार्षिकीह वचचकृत्यामि

(मिर्क एक ओड़ वार्षिक—कपाल में दूने हुए वस्त्र के निवाय मर वस्त्रों का प्रयोजन—रसाय करना है)। वगैरह, आनन्द जैसा वार्षिक वगैरह मोर्दया का मासिक और मिर्क एक ओड़ी वस्त्र पहिने के लिए। आनन्द धर्मशोभाकर के नाम धावकत्तन ग्रहण करने में पहले भी वार्षिक वगैरह स्वर्णमुद्राओं की सारी निम्न-धन की और वस्तुग्रहण करने के बाद भी उसनी ही निम्नधन की परिग्रह मर्दोदा रणी। अपनी मर्दोदा बड़ाई नहीं, खन्नि पहले की खिनी ही रणी, फिर भी उन्होंने अपनी आवश्यकताएँ बड़ाई नहीं, घटाई ही। धन का सदुपयोग मध्य-ममय पर वे करते रहते थे, परन्तु अनावश्यक कड़ियों में या पैसा में, चित्रगुणवर्ध नहीं करने थे। क्या अपरिग्रहवृत्ति का यह आदर्श प्रेरणादायक नहीं है ?

आनन्द का अपरिग्रहवृत्ति का आदर्श

हमने अतिरिक्त जिन्दगी की मन्ध्या के समय आनन्द धर्मशोभाकर ने अपने घरबार धन-अपत्ति और वारोबार में मोह-ममत्त छोड़ दिया था। अपना घरबार, मन्गति और वारोबार अपने बड़े सड़ने की अपनी विरादरी के लोभों की उपरिग्रहि में मीन कर स्वयं ने धावक प्रतिष्ठा (निवृत्ति) ग्रहण कर ली। जीवन के अन्तिम क्षण ठा वे धर्म-म्यान एवं आत्म-शुद्धि में संमग्न रहे। उन्होंने भारतीय मन्धृति के 'योगो-माने तनुयज्जाम्' (अन्तिम समय में योगमाने में रहते हुए शरीर त्याग करने) के आदर्श को जीवित रखा, अपरिग्रहवृत्ति के आदर्श को पाया। क्या आज के बूढ़ सदुपहृष्ट भाई-बहन (धावक-आदिवा) आनन्द धर्मशोभाकर के इस आदर्श में प्रेरणा नहीं लेते ? पर मैं देखता हूँ कि हमारा धावक बड़े हम बारे में बहुत ही निग्रह हुआ है। वह धन कमजोरी और ओड़-ओड़कर रख जाने में तो बहुत आगे है। परन्तु आत्मा के लिए अपरिग्रह धर्म रणी धन कमजोरी में बहुत ही दुर्बल है, अभावधान है। हम ओर की शिन्ता बहुत कम लोगों को है।

ये और हम प्रकार के बूढ़ उपाय अपरिग्रहवृत्ति के हैं। यही अपरिग्रह की व्यावहारिक भूमिका है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है, जो आत्म-स्वभाव में लीन हो जाता है, जिसे आध्यात्मिक जीवन का आनन्द आ जाता है, उसकी वृत्ति परिग्रह घटाने, इच्छाओं और आवश्यकताओं को अत्याति-अल्प करने की रहती है। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में अपरिग्रहवृत्ति की झलक होती, उसके कण-कण में अपरिग्रहवृत्ति रम जाणसी।

दान की धारा—समाज के खेत में

सहयोग का आदान-प्रदान साधन के लिए अनिवार्य

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज क जितना बड़ा अनेका भी नहीं रहता। अगर वह जीता भी है तो प्रवेश बरूटों और निष्ठाओं के साथ जीता है। अन्य के लेकर मनुष्यवत्ता बड़ा विभिन्न रूपों में अनेक व्यक्तिओं के सहयोग से प्राप्त है। मानवीयता में लेकर सहक पर लगने, बीमार पड़ने पर दबा देने आदि प्रयोग प्रवृत्ति में बड़ा विद्यो न किसी न सहायता सेना है। कभी-कभी तो उमे बिकत व्यक्ति में सहयोग देने का मौका आता है। क्या जिस स्थान में वह रहा है, वह उमने अकेले ने बनाया है ? नहीं, उसमें भी अनेक लोगों के हाथ होंगे। जिस मदद पर वह बनता है, उम भी बहुत-से मनुष्यों के हाथ में बनाया होगा। और तो और मनुष्य के पाग जो अर्थ संघर्ष हुआ है, वह वहाँ से आया है ? क्या वह परलोक में अपने साथ लाया था ? नहीं, उमने इसी लोक में समाज के सहयोग से इसी समाज प्राप्त की है। अगर वह वर्ष करता हो कि वह घन तो मने अपने घाटबल या बुद्धिबल से उपार्जित किया है, उमने मने किसी से सहायता नहीं ली, तो वह अज्ञान भी व्यर्थ होगा, क्योंकि वह मनुष्य समाज से एवान्त किसी वर्षतीय गुफा या निर्जन वन में अपनी दुकान लगाए या व्यवसाय बन तो क्या उसका व्यवसाय एक दिन भी चल सक्ता है ? वह चाहे बीती वर्ष दुकान कर बैठे कोई भी साहक सामग्री उसकी दुकान पर चड़ेगा। हाँ, जगती व वर उमके साहक बन सकते हैं, परन्तु वे माल देने वाले साहक नहीं, प्राणलेवा ही हो सकते हैं। अतः यह निश्चित है कि मनुष्य समाज में अलगित रूप में सेवा सहयोग लेता आया है और लेता रहेगा।

दान लिए हुए सहयोग का प्रत्यर्पण

जब मनुष्य अलगित लोगों में मानारूप में सहायता एवं सेवा लेता है उसका भी वह कर्तव्य नहीं हो जाता कि समाज को उसकी सहायता और बदले में प्रत्यर्पण करे। वर, समाज को उसने ही हुई सेवा और सहायता में प्रत्यर्पण करना ही 'दान' है।

अगर मनुष्य समाज से सेवा ही लेता रहे, बदले में कुछ भी दे ना

उसकी कृतघ्नता होगी। ऐसा व्यक्ति समाजद्रोही कहा जाता है। जो समाज से सहयोग लेकर बदले में समाज की किसी भी प्रकार से सेवा नहीं करता, कुछ भी देने की भावना नहीं रखता, वह अपने पर समाज का ऋण चढ़ाता है। समाज के उक्त ऋण से उन्मुक्त होने के लिए उसे दान की धारा बहानी चाहिए।

मान लो, एक व्यक्ति ने स्थानीय समाज, मजदूरी और कर्मचारियों के सहयोग से पर्याप्त धन अर्जित किया है, अगर वह अपने इस अर्जित धन में से जरूरत-मन्दों को कुछ भी देना नहीं चाहता, जबकि उसके पास आवश्यकता से अनेक गुना अधिक धन और साधन पड़े हैं फिर भी जिनको उसकी थोड़ी-सी मदद से बहुत सहारा मिल सकता है, उन्हें वह देता नहीं है तो वह एक तरह से समाजद्रोह या समाज के प्रति कृतघ्नता करता है। ऐसा करके वह अपने पुण्य को क्षीण करता है, समाज की सहयोग देने की श्रद्धा को खत्म करता है। मानव समाज को ऐसा व्यक्ति जानवरो में भी गया बीता बना देता है। अतिस्वार्थी मानव मानवता को भी तिलाञ्जलि दे देता है।

मानव में समाज के प्रति द्रोह, कृतघ्नता एवं पशुना न भा जाए, वह अपनी मानवता को खो न दे, इसलिए प्राचीन ऋषियों ने उसे 'दान' देने की प्रेरणा की। अपनी सचित्त प्रौढी तथा सचित्त साधनों में से अतिथि, भूले, जरूरतपर्व, साधनहीन निर्धन अगविकल एवं असहाय व्यक्ति को कुछ भी देना उसका कर्तव्य है, इस बात की शिक्षा उन्होंने दी। किसी को दान देना, विसी पर एहमान करना नहीं है, यह तो समाज में अथ तक असंख्यरूपों में लिये हुए सहयोग का प्रतिदान है, बरसा चुकाना है, कर्म चुकाना है, कर्त्तव्यपाशन करना है। दान देकर अहंकार से शक्ति होना, भूलता है।

दान समाज से लिया हुआ कर्म चुकाना है।

मानव धिवेक-विचारशील प्राणी है। उसने समाज के विभिन्न कोटि के व्यक्तियों से ही नहीं, विभिन्न प्राणियों से अनेक प्रकार की साधन-सामग्री एकत्रित की है। अब उसे समाज से प्राप्त इस कर्म को चुकाने के लिए दान और भोग—दोनो में से उक्त प्राण साधन सामग्री वा उपयोग कम से कम शरके अधिक से अधिक दान को अपनाना चाहिए। तभी वह इस ऋण से मुक्त हो सकता है। वह ऐसे व्यक्तियों और ऐसे अवसरों को ढूँढ़ता रहे कि उसे अपने सचिन साधनों में से दान देने वा और समाज के ऋण से शीघ्र उन्मुक्त होने का मौका मिले। उसे अपना अहोभाग्य समझना चाहिए कि मुझे समाज के ऋण को उतारने के लिए अमुक व्यक्तियों को दान देने के रूप में उत्तम अवसर मिला है।

समाज से लिए हुए सहयोग-दान को पुनः समाज को चुकाने से बचो हित-चिन्ता चाहिए। व्यक्ति का जीवन ही समाज के लिए अर्पित होना चाहिए। वेदों

में समाज के प्रति व्यक्तियों की भावना का स्पष्ट चित्र खीना गया है—'वयं मुन्यं
बन्दिहता स्वाम' हे समाज ! हम तुम्हारे लिए व्योछावर हो जाते ।'

वास्तव में मनुष्य की दानधारा समाज के भेद में गत बहती रहे तो समाज
उत्तम मित्र न परिपुष्ट होता जाता है, उममें व्यक्ति का भी श्रेय है और समाज ।
भी । व्यक्ति के प्रति समाज का जो उपकार है, उसका बदला वह चुकाता है, बि-
प्रकार में दान के रूप में तो उसमें उमकी आरमीयता, उदारता और सेवा आदि गुणों
का विराम होता है । जो व्यक्ति का श्रेय होता है, समाज के अगस्त्य व्यक्ति दान के
रूप में उम महायाम को पाकर मृत, मुन्नी, मनुष्ट होते हैं तब दानिपूर्वक जीते हैं
और गणराज में वे अपना श्रेय-साधन भी करते हैं । नीता के लक्ष्य में—
परस्पर भावपन श्रेय परमवाप्यव

—मनुष्या ! परस्पर एक दूसरे को भावना से सहयोग देते हुए, तुम परम श्रेय
का प्राप्त करोगे ।

हाम समाज में से विषमता मिटाने के लिए

समाज में आज वरीशों और अमीरों के बीच लार्ड बीही होती जा रही ।
अमीर अपनी गुण-गुणियाओं में मग्न हैं । वह स्वयं धन करते दाना कमा
सचना । भित्त, बाग़ाना या अन्य व्यवसाय वेस्टों में अधिक लोग धन करते उन
बहुत हैं, व धनिक को धनोपाजन में सहयोग देते हैं । किन्तु उनकी गुण-गुण
का धनिक लोग दाना ध्यान नहीं रखते । उनके साथ आरमीयता भी कम रह
प्रार्थनादान में इन प्रकार की विशेषता को मिटाने के लिए अमीर लोग सर्व
समय-समय पर दान देने से, गुणकार विवरण करते से । उनके विशेष प्रगतो ५ . .
महोदय दान से, सम्मिलित होते से । दानिक से लोग धनिक के धन को अनादि वि-
वेक समझते से । साथ ही धनिकों का अधिकारी के साथ गपनी नहीं करने से, उनके
का व्यवहार करना था, जिससे कारण से धनिकों के साथ गपनी नहीं करने से, उनके
हानि का से अपनी हानि समझते से । प्रायः देखर भी उनकी रक्षा करने से । तब
का बहुत विषमता की लार्ड बीही होती जा रही है । अधिक भी सामूहिक महाने
के कारण से अधिक आग, दिन दृष्टाव, दाना, भावजनो, मुद्राद तथा अन्य प्रकार से
उनके उनके धनिक को योगदान करना रहता है । धनिक अगर पत्रों में धनिक से
अन्य व्यवसाय का व्यवहार करना और दान, समान आग उन मनुष्ट समाज से
बहुत विषमता में रहता । अब भी समाज में व्याप्त विषमता को मिटाने के लिए 'दान'
राज्य-राज्य है । इनके महार में अब भी अधिक सर्व निर्धन वर्गों का हस्त-हीन
का लक्ष्य है ।

विषय यह है कि समाज में दान का प्रचार जारी रहने से लार्ड बीही नहीं
को लार्ड है, वह बीही नहीं होता । न अमीरों में अन्धकार की भावना फैलती है, न
न ही निर्धन में ईर्ष्या की भावना फैलती है । निर्धन को धनिक की प्रशंसा-प्रशंसा

तथा अपनी धनहीनता बखरती नहीं। वह यही सोचता है कि धनिक मुझे सकटकाल में, बीमारी में, विपत्ति पड़ने पर या किसी आवश्यक मौके पर स्वेच्छा से दे ही देता है, तब मुझे धन की अधिक मचित करके रखने की क्या आवश्यकता है? बल्कि धन की सुरक्षा की चिन्ता से मैं मुक्त हूँ।”

दान से दरिद्रतानाश

समाज में दान की धारा सतत प्रवाहित रहे तो उससे दरिद्रता नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। प्राचीनकाल में ओमबाल जाति में इसी प्रकार की दान-परम्परा थी।

माण्डवगढ़ (धार) का इतिहास इस बात का साक्षी है। यहाँ लगभग एक लाख की वस्ती सर्वप्रथम थी। फिर जो भी जैन आकर बसना चा, उसे व्यापार धन्य के लिए प्रत्येक घर से एक-एक रुपया और मकान बनाने के लिए एक-एक ईंट दी जाती थी। इस प्रकार आगन्तुक जैन अपना मकान बनाकर लाखों रुपयों से अपना रोजगार चलाता था। साधर्मिकात्सल्य का यह कितना अनुपम उदाहरण है!

पारसी कौम में आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि वे अपनी बिरादरी के किसी व्यक्ति को साधनहीन, असहाय या गरीब नहीं रहने देते। वे जब किसी को संकटग्रस्त या विपन्न देखते हैं तो उसे कोई न कोई आजीविका पिलाकर उसकी निर्धनता को मिटा देते हैं। क्या यह सहयोग के रूप में दान-परम्परा अनुकरणीय नहीं है?

मुसलमानों में बोहरा कौम में भी आपको जातीय समानता देखने को मिलेगी। उसका कारण भी स्पष्ट है कि वे किसी भी भाई पर आकस्मिक विपत्ति, बेकारी या बेरोजगारी का संकट आया देखेंगे तो उसके कहे बिना तुरन्त सामूहिक धन्दा करके उसे अपने मनोनीत व्यवसाय में लगा देते हैं। उने दान देकर भी वे उसके मन में हीनता महसूस नहीं होने देते।

इसीलिए चाणक्यनीति में स्पष्ट कहा गया है—‘दानं दरिद्रपनाशनम्’

—जहाँ दान की धारा सतत बहती रहती है, उस समाज में दरिद्र का दुर्गन्ध टिक नहीं सकता।

श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के पंचम अध्याय में दान की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि दान न करने से मनुष्य दरिद्र हो जाता है। दरिद्र होने पर वह पापकर्म में प्रवृत्त होता है, जिसके फलस्वरूप वह नरकवासी बनता है और पुनः पुनः दरिद्र एवं पापी भी होता रहता है।”

इससे स्पष्ट समझ आ सकता है कि जिस समाज में दान की वृष्टि नहीं होती, उस समाज की सरसता, उदारता और सहृदयता सूख जाती है। समाज के अधिकांश लोग दरिद्र होकर पापमय जीवन बिताते हैं।

लिए तैयार है, लेकिन इन बाय को करने के लिए हम कम से कम एक महीने की मुदत मिलनी चाहिए।”

बामसाह ने कहा—“अवश्य ! मैं इस बाय को पूर्ण करने के लिए आपसे एक महीने की अवधि देता हूँ।”

घाटन के बाप साह आदि मुख्य-मुख्य साहो ने मिलकर दुष्प्रान निवारण के लिए पुनरागत के विभिन्न सहयोगों में प्रमुख एक टीप में मिलिया विगतता प्रारम्भ किया। वे जहाँ भी गए वहाँ धनाइयों ने अपनी-अपनी रान के अनुसार मितियाँ मिलवाईं। धूमिले-धूमिले के गवसाह बाय प्रदेश के हकाला राम से होकर आये बढ़ना चाहते थे। प्रान्तपाल का गमब था। शीघ्रज्ञानादि के लिए वे गए साह एक दुए पर बैठे थे। अचरमान् हकाला निवासी सेमासाह उपर में जा रहे थे। उन्होंने इन साहों को दुए पर बैठे देखा तो सहज ही पूछ लिया—“साहजी ! वहाँ से प्यारे ? आप लोग वहाँ जा रहे ?” साहों के प्रभुन न कहा—“हाँ ! हम लोग पुनरागत के दुष्प्रान निवारण के लिए बड़े-बड़े सहयोगों में जाकर टीप में साहों से मिलियाँ मिलवाते हैं। हमें एक महीने के अन्दर-अन्दर ३६५ मितियाँ पूरी करनी हैं। हम पूरे हुए २० दिन तो पूरे हो गए। अब केवल १० दिन ही शेष रहे हैं। मितियाँ अभी बहुत मिलनी बाकी हैं। इसलिए हम यहाँ से भीघ्र ही नहा—गोबर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे।”

सेमासाह ने यह सुनकर प्रगल्भता ध्यान की कि काम तो आपका बहुत ही सुन्दर है, समाज बल्याण का है, पर आप इस गाँव की छोड़कर आगे क्यों जा रहे हैं ? यहाँ भी तो हम आपके साधमिक माई हैं, वयादाकि हम भी टीप में कुछ न कुछ मितियाँ जमाएँगे ही ! इसलिए आप एक टाइन के लिए इस गाँव में रुकिए।” उन्होंने सेमासाह का परिचय सुझाकर कहा—सेमासाह ! हमें रोककर आप क्या करेंगे ? यहाँ विशेष काम बनने वाला नहीं दिखता, छोटा-सा गाँव है। हमारे पास कुल १० दिन बाकी रहे हैं। इसलिए हम बहुत भीघ्रता से बड़े-बड़े सहयोगों में जाकर अधिकाधिक मितियाँ जमा सकेंगे।” परन्तु उदार सेमा ने कहा—आप छोटा-सा गाँव देखकर आगे बढ़ने का विचार मत करिए। मेरी भावना को देखिए। मेरी विनति पर ध्यान देकर एक टाइन के लिए अवश्य यहाँ रुकिए। मेरे घर प्यार कर कम से कम नास्ता तो कर लीजिए। मैं नास्ता किये बिना तो आपको जाने ही नहीं दूँगा।”

साह लोग सेमासाह की ऊँची-ऊँची धोती और शमीन पोशाक देखकर अनुमान लगा रहे थे। यह साधारण-सा शमीन कयादा में ज्यादा २-४ मितियाँ लिखा देता, पर इतने से क्या काम होगा। परन्तु सेमासाह के अत्याग्रह के जाये सभी साहों को रुक जाना पड़ा। सेमासाह उन सबको अपने घर ले आया। साधारण-सा घर देखकर सभी साह परस्पर कानाफूसी करने लगे। सेमा ने साहों को अपने दीवानखाने में बिठाया, सबको नास्ता कराया। इसी दौरान बड़े साहों से टीप लेकर अपने वृद्ध

शाह बोले—हाँ, हो गया, हजूर ! एक ही दिन मे और एक ही व्यक्ति मे हो गया ?”

“ऐसा बौन दानवीर मुझे मिल गया, जिनमे अकेले न सब काम बर दिया ?” बादशाह ने पूछा ।

साही ने कहा—“हजूर ! ये हमारे मे प्रमुख मेमाशाह है । इन्होंने अकेले मे सारे मुजरात को एक साल तक अन्न तथा चान चारा देने का बीदा उठाया है ।”

बादशाह आश्चर्यचकित होकर बोले—“अच्छा, ये है मेमाशाह ? क्या इनके पान कोई जागीरी है ?”

मेमाशाह ने कहा—“हजूर ! मेरे पान नां ये दो जागीरी है—एक और पावनी और कोई जागीरी नहीं है । मैं विमान हूँ । मेनी करता हूँ ।”

बादशाह ने सभी शाही को धन्यवाद देते हुए कहा—“वास्तव मे आप लोगों ने शाह पर मे उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है । मुझे बहुत खुशी है । आभो आज से आप सबका शाह पद कायम रहेगा ।”

यह है—समाज के मूने और लवटपल्ल मेन को देवदत्त प्रबल उत्साह मे दानधारा बहाने का ज्वलन्त उदाहरण !

इस्लाम धर्म की भी दान के सम्बन्ध मे मही प्रेरणा है । हर मुसलमान को अपनी आमदनी का ४०वां हिस्सा सैरात मे निकातना चाहिए ।” कुरानेशरीफ मे एक जगह कहा है—“धैरा ध्रुव से नहीं, दान से बढ़ता है ।” वास्तव मे समाज को स्वस्थ, सम एव समृद्ध रखना हो तो समाज के हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दान प्रतिदिन करना चाहिए ।

वैदिक धर्म मे तो दान की प्रेरणा कूट-कूट कर भरी हुई है । वही बताया गया है कि जो व्यक्ति केवल सचित ही करता जाता है, न तो स्वय उपभोग करता है और न दूसरों को देता है, वह निपट स्वार्थी है, वह पापी है, जो अकेला सात्रा है ।

‘केवलाधो भवति केवलावी’

जो स्वय अकेला सात्रा है किनी को देता नहीं, वह केवल पापी है । भगवद्गीता मे भी स्पष्ट कहा है—

‘तर्दत्ताञ्ज प्रदार्पण्यो यो भूषते स्तेन एव ॥

अर्थात्—समाज के विभिन्न वर्गों या घटकों के दिये हुए मापनों को समाज के जकरतमस को दिये बिना, जो अकेला ही सब कुछ उपभोग कर जाता है, वह चोर है ।

१. समाज संताने के बाट को पर और मापने की इलिया को ‘पायनी’ कहते है ।

विचार और वाणी पर संयम

दुर्लभ और बहुमूल्य चीजों पर बन्दोब

सत्तार में जितनी दुर्लभ, दुष्कर और बहुमूल्य वस्तुएँ हैं, उन पर बन्दोब
रखा जाए तो उतनी ही हानि उठानी पड़ती है। परमाणु बहुत ही दुर्लभ और
बहुमूल्य वस्तु है, किन्तु उस पर बन्दोब न करके उसका बम बनाकर किसी शहर
पर फेंका जाए तो जितनी विनाशनीला का मर्जन कर सकता है ? हीरोशिमा और
नागासाकी, ये दो बड़े शहर परमाणु बम पर बन्दोब न करने के उदाहरण हैं।
शस्त्रहानि बहुत बीमती होना है, अरबों लोग मरने में यह मनुष्य को दूर-दुर्ग
जा देना है, परन्तु उसका चावक उस पर ठीक बन्दोब न करे तो जग-बी देर
बहु जलकर मलम हो जाता है। मोटर की जगहा-धुंध गति पर बन्दोब न किया
ए तो जितना जनपद ही जाता है ? इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी बहुमूल्य और
मि विचार और वाणी पर बन्दोब न करे तो क्या-क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं,
? कभी आपने इस पर सोचा है ?

आप कहेंगे, हम विचार करने के लिए मन और बोलने के लिए वाणी तो
न में मिले हैं। इसका कोई मूल्य हमने नहीं दिया है। परन्तु मैं पूछता हूँ, आपको
य का मन प्राप्त करने और मानववाणी प्राप्त करने के लिए कितने-कितने जन्मों
पस्या करनी पड़ी है ? कितने-कितने मत्कार्य करके सहविचार मन में मजबूत तब
एवाणी द्वारा दूसरों को सन्मार्ग बताकर आपने महान् पुण्य घन उपार्जन किया होगा,
कनी उस महापुण्य-घन के बदले आपको मनुष्य के उत्कृष्ट मन और मानववाणी की
प्राप्ति हुई है। आप मारें या न मारें, आपको अनेक जन्मों तक कापी पुण्य चुकाना पड़ा
है। आपको मले ही इस जन्म में उत्तम मन और उत्तम वाणी के लिए कोई मूल्य न
चुपाना पड़ा हो, परन्तु पहले तो चुकाना ही पड़ा है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी
और दुर्लभ बीज लेनी होती है, कुछ दिनों बाद उस चुकानदार के यहाँ मिले एक नए
बाने वाता हो, और फिर अपने-
निए पहले से
रना करता
उस दुर्लभ
हैं तो कम
मिन
अन्यथा,
मे जा

मकता है। यही बात मातृ-माता और पशु-प्राणी की माँ-बाँ में दुर्गमता के लिए समझा जा सकता है। आप अनेक जन्मों तक पुनरुज्जीवित होकर जन्म लेते रहेंगे, प्रकृति की दृष्टि से यह सही बात है। प्रकृति (पुनरावृत्ति) क्या होने पर प्रकृति की दृष्टि से आपका जन्म-मरण क्या है ?

इतनी दुर्लभ एवं महती चीजों के उपयोग पर संयम हो

अब आप ही सोचिए, इनकी महती वस्तु पाकर आप इन दोनों का उपयोग करने लगे, चाहे जहाँ इनकी वस्तु करने लगे तो क्या आपको वे दोनों दुर्लभ वस्तुएं बांधाया मिला जाएगी ? नहीं मिले जायगी। इसलिए आपको इसी महती और दुर्लभ वस्तुओं के उपयोग पर संयम करना चाहिए। इन दोनों वस्तुओं पर कटौती न करने में समझ में लगे-लगे प्रयत्न हुए, वे ही आपके अनिर्दिष्ट मन और वाणी के द्वारा भी संयम आर्थ होने की सम्भावना है। इसी दृष्टि से ध्यानकार इन दोनों का उपयोग करने में पूर्व-पूर्व कर-करम करने की बात कहते हैं।

बलवान् आत्मा की पहचान पवित्र विचार और वचन

आत्मा की शक्ति का नाप-तौल किसी बाहर की वस्तु में नहीं हो सकता, उसके नाप-तौल के लिए मनुष्य के विचारों और वचनों की देखा-परखा जाता है। अगर मनुष्य के विचार उत्तम हैं, सुन्दर हुए हैं, स्पष्ट हैं, स्वपर-निर्याणकारी हैं, तथा उसके वचन सत्य से सने हैं, मधुर हैं, पर-पीडाकारी नहीं हैं, परहित में परिपूर्ण हैं, युक्ति-संगत हैं, नोचते हैं, तो समझा जाता है कि उसकी आत्मा में प्रबल शक्ति है, परन्तु अगर मनुष्य के विचार गन्दे हैं, हानिकार हैं, उत्तमान और संगत से भरे हैं, अस्पष्ट हैं तथा उसके वचन भी अस्मील हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि विचारों से भरे हैं, रवार्थी हैं, कटु हैं, पर-पीडाकारी हैं, युक्ति विरुद्ध हैं तो समझा जाता है कि उसकी आत्मा निर्बल और निस्तेज है।

आत्मा बलवान् और तेजस्वी बनती है—पवित्र विचारों से, पवित्र आध्यात्मिक वचनों से। जहाँ स्वपरहित के, युक्ति-संगत विचार और वचन होंगे, समझ लो, उसके पीछे बलवान् आत्मा का निवास है। अतः आत्मा की बलवत्ता शुद्ध, सच्चिद, स्वपर-आत्महित में युक्त विचारों और वचनों पर निर्भर है।

विचार और वाणी के स्रोत-मन और वचन

अगर विचार और वाणी पर आप संयम रखना चाहते हैं, आप इनकी पवित्रता को स्थायी रखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम विचार और वाणी के स्रोत को दृढ़ करना चाहिए। विचार का स्रोत मन है, जबकि वाणी का स्रोत—उद्गमस्थान वचन है। जितने भी शुभ या अशुभ विचार पैदा होते हैं, जितनी भी चिन्तन की विविधताएँ हैं, जितना भी मनन होता है, सब का उद्गम स्थान मन है। मन को अगर अच्छे विचार करने में अभ्यस्त किया जाए, शुद्ध आध्यात्मिक चिन्तन, स्वपर-निर्याण के चिन्तन का

आत्महित पर मनन करने का आदी बनाया जाए, इसे प्रशिक्षण देकर पवित्र रहने में सम्मिलित किया जाए तो निःसन्देह मन बुरे विचारों के बीहड़ में नहीं गटकेगा, अपवित्र एवं अहितकर मनन नहीं करेगा। निष्कर्ष यह है कि मन को बुरे विचारों से हटाकर श्रेष्ठ विचारों के उद्यान में प्रवृत्त करना चाहिए। साथ ही जब भी मन बुरे विचारों एवं अहितकर चिन्तन-मनन में पूर्ण सम्कारवश प्रवृत्त होने जा रहा हो, उस समय तुरन्त आप गावधान हो जाएँ और हड़तापूर्वक उसे उन कुविचारों एवं अशुभ चिन्तन से खदेड़ दें, झटपट मन में बुरे विचारों को निकाल दें, जग भी रियायत न करें, न ही पसोचें। अगर आपने कुविचार एवं दुश्चिन्तन करते हुए मन को जग भी पसोचा, उसे मोहवश जमाने दिया तो फिर वे कुविचार और दुश्चिन्तन घर घर जाएँगे। आपके अन्तर्मन में उन बुरे विचारों एवं दुश्चिन्तन के कुमस्कारों की परतें जम जाएँगी। फिर उन्हें निकालना अत्यन्त कठिन हो जाएगा। कोई कृत्ता किसी के घर में पोल देस कर या पुष्पकारते ही झट पुन जाता है और आपकी आँखें बचाकर रोटीयाँ ला जाता है या अन्य नुकसान कर बैठता है, किन्तु आते ही उसे एकाध रोटी देकर डबा दिया कर मगा दिया जाता है, फिर भी वह दूसरी-तीसरी बार जाता है। अगर उसे दो-तीन बार लगातार डबा दिया कर दूर तक मगा दिया जाता है तो फिर वह नहीं जाता। वह समझ जाता है कि यहाँ तो मुझे दुस्कार कर खदेड़ दिया जाता है, यहाँ जाना ठीक नहीं। यही हाल मन का है। मन को बुरे विचारों के साथ प्रवेश करते समय यदि आप धुपचाप धँके रहे, उसे खदेड़ें नहीं, उसे पसोचते रहे तो वह जम कर बैठ जाएगा, बुरे मस्कारों का संघम कर देगा, और आगे चल कर भारी अनर्थ मचा देगा। अगर आपने कुविचारों या दुश्चिन्तन के साथ आते हुए मन को देखते ही उसे अनुशासन और संयम का डबा दिया और उसे खदेड़ दिया, दुस्कार-कटकार दिया तो दो-तीन बार अपमानित होकर फिर वह सहसा आपकी आत्मा के चौकै में घुमने का साहस नहीं करेगा।

मन को अशुभ चिन्तन से हटाकर शुभ चिन्तन में लया दो

प्रश्न यह है कि मन का काम तो सतत चिन्तन-मनन करना, तथा सोचना-विचारना है। क्या उसे अशुभ विचारों या दुश्चिन्तन से रोक कर निरचेष्ट या विलकुल निश्चिन्तन, निर्विकल्प किया जा सकता है? बात बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जैन सिद्धान्त कहता है कि मन चौदहवें गुणस्थान की भूमिका पर जाकर विलकुल निरचेष्ट, निष्कम्भ, निश्चल एवं निर्विकल्प हो जाता है, परन्तु इससे पहले की भूमिकाओं में कुछ न कुछ हलचल तो करता ही रहेगा। मन का काम ही कुछ न कुछ चिन्तन, मनन व विचार करना है। इसे आप गठरी में बाँध कर विलकुल निरचेष्ट बना कर बिठा नहीं सकते। अगर आप इसे जंगल में, गुफा में या विलकुल एकान्त में भी छोड़ आएं, तो भी यह वहाँ कुछ न कुछ विचार, चिन्तन या मनन करेगा ही, वाणी बँटा नहीं रहेगा। चाहे वह अच्छा विचार करे या बुरा, दुश्चिन्तन करे या

सुचिन्तन, कुछ न कुछ सो करना ही रहता है। अगर वह अच्छे विचारों या सत्य-
ज्ञान में स्थानी रहेगा या उसे सुविचार तथा सुचिन्तन में रूपा रखा जाएगा, तो वह
अवश्य ही बुरे विचारों या सुचिन्तन में प्रवृत्त हो जाएगा। अब अगर आप सुवि-
चारों या सुचिन्तन को खोजना चाहते हैं, उन पर नियम करना चाहते हैं तो साध-
ना के लिए—मन का सुविचारों तथा सुचिन्तन में प्रवृत्त होना—
होगा। अन्यथा, एक श्रेष्ठ विचार के अभाव में—

'Empty mind is devil's workshop.'

—स्वामी मन धैर्य का वातावरण हो जाता है। वास्तव में सुविचारों
सुचिन्तन के संस्कारों की परतें अन्तर्धर्म में गूँथे हुए हैं जमाने के लिए।
बार-बार सुचिन्तन और सुविचार में अभ्यास और प्रतिष्ठित करना आवश्यक
तमी विचारों पर नियम हो गेगा। तमी सुविचार और सुचिन्तन मध्य स्था-
न में मन में जम जायेंगे।

इसी प्रकार वाणी पर नियम करने के लिए वाणी के सौंदर्य वचन की -
टटोलना आवश्यक है। वचन का भी प्रहरी बनकर बैठा रहना होगा। जैसे हाथपं-
क्ति भी तरे-तरे या अनिष्ट आदमों को मार्ग की आज्ञा के बिना अन्दर नहीं
धुमने देता, वैसे ही जागृत साधक को आत्मार्थी मार्ग की आज्ञा के बिना अन्दर
तब अनिष्ट वचनों को जमान पर नहीं बहने देना चाहिए। जैसे ही कोई गन्त, अनु-
पीठाकारी, अहित कर एवं अमर्य वचन धुमने लगे या जिह्वा पर बहने लगे तो
तुरन्त ही उसे रोकना पड़ेगा, धुम, हितकर, सत्य एवं परिमित वचन को उसके बहने
रुका देना होगा, अथवा मौन रखना होगा। तमी दुर्विचारों की तरह दुर्वचनों को
रोका जा सकेगा। यही वाणी-समय का उत्तम उपाय है। परन्तु वाणी-समय की
साधना के लिए भी पूर्व संस्कार तथा जिह्वा पर बहने हुए दुर्वचनों को हटाने के लिए
बार-बार जूझना होगा। बार-बार सावधानीपूर्वक उन दुर्वचनों को हटाना होगा
कदाचित् मूल से निवृत्त जाएँ तो उसके लिए पश्चात्ताप 'मिच्छामि दुःखं', प्रायश्चित्
एव क्षमायाचना का प्रयोग करें, इन प्रकार बार-बार के अभ्यास से आपकी वा-
णी सदा जागृती, वह अच्छे वचनों का ही प्रयोग करेगी, दुर्वचनों के आने ही कब-
की तरह वह तुरन्त धू-धू करके उसे भगा देगी।

परन्तु यदि आपने विचार और वाणी दोनों जयह अभावधानी रखी,
दुर्विचारों या दुर्वचनों को सताया नहीं, उनसे पपोयने लगे तो फिर वे आपको
देते, आप पर एवंदम हावी हो जायेंगे। आप समय कोशिस या मिश्रण कर स-
के तटपट निवृत्त नहीं।

अतः विचार-समय और वाणी समय ने लिए पदे-पदे सावधानी रखी,
को जरूरत है। इसके बिना यह कार्य दुष्कर है। साथ ही विचार और व-
चन के लिए सुविचार और सुवचन के द्वार सदैव खुले रहेंगे।

पानी की टली जितनी ऊँची होती है, उतना ही ऊँचा पानी चढ़ जाता है, इसी प्रकार मन को मद्बिचारों में ऊँचा बनाएँ तो मस्तिष्क की टली तक मद्बिचार पहुँच सकते हैं।

जैसे शरीर को पवित्र—शुद्ध करने के लिए नद्य का पानी है, वैसे ही मन को पवित्र—शुद्ध करने के लिए ज्ञान रूपी पानी है।

विचार और वाणी पर समय क्यों ?

बहुत से मिश्रित लोग यह कहा करते हैं कि विचारों और वाणी पर तो किसी प्रकार का प्रतिबन्ध होना ही नहीं चाहिए। विचार उन्मुक्त मन से करना चाहिए और जो मन में आए उसे शुल्नमुख्यता प्रकट कर देना चाहिए। अतः हमें किसलिए निरी है और दिमाग भी हमें किसलिए मिला है ? मुक्त चिन्तन एवं मुक्त रूप में वाणी द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, ये दो तो स्वतन्त्रता के अंश हैं, इन पर प्रतिबन्ध लगाना परतन्त्रता है।

परन्तु ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि जो भी मन में आए, वह : सोचने और जो भी दिमाग में विचार आया, उसी पर चिन्तन करने पर उसे घोषित कर देने हैं, उसे मानसिक चिकित्सा के लिए पागलखाने में भेज देने हैं : अगर व्यक्ति समाजहित, राष्ट्रहित एवं परिवारहित के विरुद्ध, हिंसात्मक, डोपा चौकात्मक या परपीडात्मक चिन्तन करता है, जिसे जैन परिभाषा में रौद्रध्यान का तो उस पर भी लोचनश्रीय नरकार प्रतिबन्ध लगाती है, बचत कि वह रौद्र चिन्तन या वाणी द्वारा प्रकट हो जाए तो अथवा उसके कुरतापूर्ण वायों द्वारा वे र्वातलक निड हो जाएँ तो। जैनधर्म भी विचार और वाणी पर सर्वथा सलाह की बात नहीं कहता है, वह भी कहता है कि मन विचार करने के लिए है, वचन बोलने के लिए है। इन दोनों की स्वतन्त्रता तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। परन्तु स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य मन का गुलाम बनकर न चाहे नाचे, धन को अपने अधीन बनाने के बदले, मन के अधीन स्वयं धन व अथवा वचन को अपने अधीन बनाने के बदले स्वयं वचन के अधीन बन जाए और वचन की स्वतन्त्रता का अर्थ यही है कि मन और वचन दोनों स्व=आत्म तन्त्र=अधीन में हों। आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वत्र इसी अर्थ में स्वतन्त्रता की या मनुष्य जहाँ पर अधीन मन, बुद्धि, दृष्टि, वचन, काया, धन या किसी भी भी मनु के तन्त्र में=अधीनस्थ हो जाय, वहाँ परतन्त्र कहलाता है।

दूसरी बात यह कि विचारों या वाणी पर जो प्रतिबन्ध लगाना है, दूसरे किसी के द्वारा लगाना नहीं है, स्वयं के द्वारा स्वेच्छया से स्वयं के विचारों वचनों पर प्रतिबन्ध लगाना है। किन विचारों या किन वचनों पर प्रतिबन्ध (। अन्ध) लगाना है, इसका निर्णय तो व्यक्ति स्वयं करेगा। जो वचन या विचार स्वयं मान्य, अहितकर परपीडाकारी होंगे, जिन्हें अपनी आत्मा का भी अहित होगा, :

मग, यह उसे यह न मचा । चरितः यह मयमर दुर्गति चरितु बन गया । यह अपने मेठ की पुत्री सुपमा तथा उसके पन को आहूत करने से भागा । दुर्विचारों पर चढ़ने न करने का परिणाम ऐसा ही होता है । विनासीपुत्र आदेश से था और जब उसका बहुत पीड़ा बिना दया तो उसने आदेश से आकर मेठ की पुत्री का ही काम स्वीकार कर लिया । स्वयं का जीवन भी संकट में पड़ गया । आखिर विनासीपुत्र को सर्वोप देते जाने एक प्रमाण-आप्ता मुनि मिल गये । उन्होंने दुर्विचारों को छोड़कर दुर्विचार करने का मार्ग बताया । विनासीपुत्र मयमी मुनि बन गया । कुछ विचारों के सम्मुख उसने अपने जीवन को समर्पण कर दिया ।

दुर्विचारों पर मयम न करने में विनयी हानि हो जाती है, इसकी बीजनी बहानी प्रमप्रकाश शक्ति की है । ध्यानस्थ प्रमप्रकाश शक्ति पर जब राजा धैर्य के गुरुत्वकारी दुर्मुख से लाना गया तो वह गुरुत्व तिष्ठमिता उठे । अपने आने की शक्ति यह रीढ़ ध्यानस्थ मुक्त करने के लिए मन ही मन तैयार हो गये, धारणा में मन-कल्पित मनुष्यों पर वे प्रहार करने लगे । यद्यपि यह भाषा कार्य मानस क्षेत्र में ही हो रहा था, तथापि राजा धैर्य के द्वारा मयवान महावीर से पूछे जाने पर प्रमप्रकाश शक्ति के लिए उन्होंने उस समय मन्त्रवाणि बगाई । परन्तु एकएक सम्मल ज्ञान और दुर्विचारों पर गुरुत्व धैर्य मगाने, परचात्ताप करने एक दुर्विचारों का प्रवाह बहाने पर उनका नैतिक प्रकाश हो गया । सर्वापेक्षित देवताओं का रूप होते-होते कुछ धुन ध्यान की विचारणा में रमण करते-करते उन्हें वेदमज्ञान और सर्वथा कल्पन मुक्ति रूप मोक्ष प्राप्त हो गया ।

दुर्विचारों पर मयम और मयम की यह जीसी-जावती बहानी सब कुछ बरणा दे जाती है । दुर्विचारों पर मयम न रख जाने के कारण ठन्डुमच्छ की सातवीं तरफ की दावा कानी पड़ी । हालांकि यह अपने दुर्विचारों को रत्तीमर भी क्रियान्वित नहीं कर सका ।

वर्तमान युग के मानव का चिन्तन

चार गिनियों में मनुष्यवर्ग ही ऐसी है, जहाँ मनुष्य की विचार करने का उत्तम, अवसर प्राप्त होता है । दुर्भर प्राणियों की इतना उन्नत मन नहीं मिलता कि वे उच्चविचार कर सकें । अतः मनुष्य को अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में अविनाशी परब्रह्म (गुड आत्मा) का चिन्तन करना चाहिए, उसके बदले आज उसका चिन्तन बहुत ही निम्नकोटि का हो गया है । वर्तमान युग का मानव प्रायः विचारों पर संयम नहीं रख सकता । वह सामग्री से चार धतुओं की चिन्ता करता है—(१) पैसा, (२) मोह-जन्य प्रेम, (३) पुन-पुत्री और (४) प्रमिद्धि । इन चारों में उसका मन इतना दबा हुआ होता है कि वह इन्हीं की चिन्ता में रात-दिन धुलता रहता है, किसी उदात्त तत्त्व का चिन्तन नहीं करता । इसलिए मयमर और मयमर के मन के चिन्ता-

साधना का साधनार्थ

होता ? या कोई भी वर्मचिन्ता करना है, वहाँ भी बार-बार इन्हीं चारों की चिन्ता में उसका मन लगा रहता है। यथा, यथाइय प्रविशती। प्राणो परमार्थो वा। चिन्तन-सोद्वहणं धारीयं और धारीय में गहरागिर्य विज्ञापी मनुष्यो का ही प्रविष्टा मनुष्य इन बुद्धिचार्गो या बुद्धिचिन्तन के कारण अपोमनि प्राण्य कर लेता है। किन्तु दुर्भाग्य है। अतः अगर आप विचारों पर नियम करना चाहते हैं, तो प्रत्येक कार्य या प्रवृत्ति करने में पहले विचार कीजिए कि मैं यह प्रवृत्ति क्यों कर रहा हूँ ? इस प्रवृत्ति का परिणाम क्या आएगा ? इस प्रवृत्ति का नीति मेरे मन में कोई बुद्धिचार या मूल-मय विचार तो नहीं है ? यह प्रवृत्ति वास्तव है या हिनकर ? इस प्रकार बार-बार विचार करने से अपने विचारों पर आपका आधिपत्य हो जाएगा। और इसात्मिक रूप में विचार-आयस कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त विचारों की बुद्धि के लिए आपको प्रातः प्रातः किसी एक स्थान में बैठकर यह आध्यात्मिक विचार करना चाहिए—

“कोई, कथमिदं ज्ञात, को वं वर्तमान्य विद्यते ?
उपादान विमर्ततु ? विचार सोम्यमोहो ॥”

—‘मैं कौन हूँ ? मैं मानव क्यों हुआ ? या मेरी यह स्थिति कैसे बनी ? इसका कर्ता कौन है ? मैं मानव क्यों हुआ ? या मेरी यह स्थिति कैसे बनी ?’
ही बुद्धिचार है।

इस प्रकार के बार-बार चिन्तन से आप स्वयं किसी भी परिस्थिति में बुद्धि-चार-बुद्धिचार का निर्णय कर सकेंगे। मान लीजिए, आपको किसी ने मारा-पीटा या गाली दी ? उस समय आप उत्तेजित होकर शानी या मारपीट करने के बदले पहले उपयुक्त विचार सूत्रों की दृष्टि से चिन्तन कीजिए। मैं कौन हूँ ? यह परिस्थिति क्यों हुई ? इसका मूलकर्ता कौन है ? इस विषय में उपादान क्या है ? यह माई जो पीट कर रहा है, या गाली दे रहा है, यह तो निमित्त है। मूल उपादान कारण तो ही है। मेरे पूर्वकर्मों के फलस्वरूप ही तो ऐसा हुआ है ? अतः इसका मूलकर्ता मैं हूँ। दोषी आत्मा ने ही ऐसा किया था, तभी तो उसका प्रतिफल बिना ? इस प्रकार बुद्धि कर लेने पर मनुष्य समभावपूर्वक कष्ट सहकर उन कर्मों को काट सकत है, नये कर्मों का बन्ध रोक सकता है।

विचारों की बुद्धि होने पर अपना धाम और मित्र स्वयं ही प्रतीत होगा। किन्तु विचारों की बुद्धि न होने से उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा। ऐसी दशा में मित्र भी मनुष्य प्रणीत होने सकेगा।
एक राजा वासुसेवन के लिए बगीचे में गया। वहाँ एक बेंब पर बैठकर वह आराम करने लगा। सहसा उसकी दृष्टि सामने चलते हुए राजपथ पर पड़ी। एक

राजा सेना सहित आ रहा था, उसे देखकर इस राजा के मन में कुविचार उठा—“हो न हो, यह राजा मेरे नगर पर चढ़ाई करने आ रहा है। अब यह चढ़ाई करे उससे पहले ही मैं इसे मौत के घाट उतार दूँ।” बस, उसके कुविचार पूर्ण मन ने मन ही मन शास्त्रग्रहण करके युद्ध ठान लिया, मारने-काटने के काम में लग गया। इस प्रकार मन ही मन राजा ने पाप भय कुचक्र रख लिया।

सामने से जो राजा आ रहा था, उसने देखा कि नगर का राजा तो इस क्षीने में बँठा है। इसलिए दूर से ही प्रणाम करते हुए वह राजा के निकट पहुँचा और विनयपूर्वक बोला—“राजन् ! मैं दूर-मुदूर सीधों की यात्रा के लिए आ रहा हूँ। आप यहीं मिल गए, यह अच्छा हुआ। मैं आपसे विनति करने के लिए ही आ रहा था कि आप भी मेरे साथ तीर्थयात्रा के लिए पधारें।” नगर बरोज मुनकर एवढम चौंका और परधास्तापपूर्वक सोचने लगा—अर्ह् सज्जब हो गया। यह मेरा शत्रु नहीं, मित्र है। यह तो तीर्थयात्रा के लिए सेना सहित आ रहा है, मुझे भी साथ चलने की शर्चना कर रहा है।”

वस्तुतः विचारों की जहाँ खुद्वि नहीं होती, वहाँ मनुष्य दूसरों को देखकर इसी प्रकार के राग-द्वेषपूर्ण विचारों की मूर्च्छित करता है, जो बाद में परधास्ताप के कारण घनने हैं।

इसलिए प्रत्येक मनुष्य को विचार करना सीखना चाहिए। विचार करने की कथा से विचार-अयम बहुत बीघ्न हस्तगत हो जाएगा।

वाणी पर असंयम - अनर्थ एवं वरपरम्पराबद्धक

आपके कपड़े फटे हुए हो, खाना चाहे रुखा-सूखा हो तो कोई हर्ष नहीं, किन्तु अगर आपकी वाणी कड़वी, मूँहफट, व्यसपूर्ण, मर्मघातक, पीडाकारक एवं अनम्य होगी तो उससे महान् अनर्थ हो जाएगा। वाणी से आप किसी को मित्र भी बना सकते हैं, शत्रु भी। जिसकी वाणी पर समय नहीं होता, बटुता होती है, वह अनेक लोगों को अपने शत्रु बना लेता है। बन्दूक की गोली या तलवार के प्रहार से होने वाला घाव तो महीने-दो महीने में भर जाता है, लेकिन तीखे और बटुवर्तनों के प्रहार से होने वाला घाव जन्म-जन्मान्तर तक नहीं भरता। वरपरम्परा कई जन्मों तक चलती है। इस जन्म में भी लड़ाई-झगड़े आदि रागद्वेषबद्धक अनर्थ परम्परा चलती है।

दुर्योधन जब पाण्डवों का नवीन भग्न राक्षसहस्त देखने आया, तब द्रौपदी महल के शरतो में बँठी थी। दुर्योधन को इस खूबी का पता नहीं था कि कहाँ जन है, वहाँ भूमि है। क्योंकि जहाँ जन था, वहाँ जमीन जैसा प्रतीत हो रहा था और जहाँ जमीन थी, वहाँ बहते जन जैसा मालूम होता था। दुर्योधन जन के बदले जमीन समझकर दबाव चलने लगा, इसने उसके कपड़े भीग गए। द्रौपदी यह देख व्यसपूर्ण वाणी में बोली—“अन्य के पुत्र अन्य ही तो होते हैं !”

वस, इस तीर्थी व्यववचन बाण ने दुर्योधन के तन-बदन में आग लगा दी। उसने मन ही मन इसका बदला लेने हेतु द्रौपदी को भरी समा में निर्वस्व करने की ठान ली। फलस्वरूप दुर्योधन ने पाण्डवों को जुआ खेलने के लिए लज्जकारा। युद्ध में हारने पर द्रौपदी को भी दाव में रख दिया। दुर्योधन को अपना बदला लेने का अन्धा योद्धा मिल गया। भरी समा में द्रौपदी को निर्वस्व करने के लिए बुलाया। इस प्रकार महाभारत का बीजारोपण हुआ।

दुर्गम पीछे द्रौपदी की व्यग्रपूर्ण बाणी ही उत्तरदायी थी। अगर द्रौपदी उस समय अपनी बाणी पर गवम रखती तो इतना अनर्थ न होता।

बाणी मनुष्य और पशु दोनों को मिलती है। परन्तु मनुष्य की भाषा इनकी उच्चप्रकार की है, उसमें इतना अर्थ सामर्थ्य और भावों की अभिव्यक्त करने की शक्ति है कि एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में हो सकता है। यू० एन० ओ० में तो ऐसी मशीन भी है, जो एक भाषा का अनुवाद मुरत ही अनेक भाषाओं में कर देती है। परन्तु क्या बुद्ध की भाषा का अनुवाद बिन्द्या की भाषा में हो सकता है? बर्दाश्त नहीं। इसमें यह मिश्र होना है, मनुष्य की भाषा—बाणी, पशु की बाणी में कई गुना विनिष्ट है। मानवबाणी अनेक लोगों के विकास और प्रेरणा का प्रबल साधन बन सकती है। परन्तु इसी मानवबाणी का जब अविवेकपूर्वक समय रने बिना उपयोग होता है तो वह अनेकों के उद्वेग, पतन, कमह एक विनाश का कारण बन जाती है।

बाणी पर समय बहुत आवश्यक है

बुद्धि बाणी विचारों को परोसने के लिए एक चमचा है। विचारों का पना सीधा हर एक को नहीं लग सकता, क्योंकि विचार मन की गुफा में छिपे रहते हैं परन्तु बाणी तो प्रकट वस्तु है, इसलिए बाणी पर में मनुष्य के अच्छे-बुरे विचारों का मुरत पना लग जाता है। इसलिए समय और गुंजरत मानव के लिए लोग-मोचर बाण निकामना आवश्यक है। अन्धधा वैचारिक अभिमत में मनुष्य में जीवन की सारी पवित्रता लरम हो जाती है।

मनुष्य की जीव जगत्त पवित्र तथा कीमती वस्तु है। और दुर्लभ भी है। जो अपनी जीव का दुरयोग करता है, उसे अन्ध जन्म में मनुष्य बन जाने पर अच्छी ज्ञान नहीं मिलती। या तो वह गुंथा या तोलवा होता है, या वह जीव में अच्छी तरह कोय नहीं लगता। दुर्गतिन विज्ञा पर समय और पहरेदारी रचना अन्ध-हृद है। मनुष्यजन और दुर्लभ वस्तु होने के कारण जीव पर भी दुराग ने दुरा विज्ञा रमा है। आप पूछें—“कौन पहरेदार है जीव पर?” जीव के चारों ओर अन्ध-हृद पहरेदार के रूप में बैठे हुए हैं। दो ओंठों का गुरद बिना बन हुआ है। जीव के चारों ओर पक्षी भरी हुई हैं, वह उसकी चला के लिए दान है। दो जीव के अन्ध बाणी हैं। बगारन, दुराग का मर्दन क्या है? बाणी की बला-बला

र विवेक विचारपूर्वक बाहर निजातो !' यही तो मनेत है ? जिह्वा पर सरस्वती ! निशान है। हम जिह्वा पर समय रक्ष कर उपयोग किया जात तो मनुष्य हजारों-एक का भना कर सकता है। और समय में लोगों का गहाण बना करता है। या कर सकता है, पदों के मार्ग पर प्रेरित कर सकता है।

मन्य ये शक्ति किमती है ? मन्दसक्ति से देवता पृथ्वी पर गिंचे घने आने, वह क्या है ? पण्य हो तो है। वाणी में ही तो हम प्रचार की शक्ति है। एक शक्ति गरीब है, किन्ती अतिथि को मूर्खी रोटी गिनाना है, परन्तु गांधी में मन्त्र मधुर-णी में कहा—आप जैसे महाभाग के कारण हमारे घर में कहीं पड़े ? हम पर बड़ी पा की, आपने पचार कर।" किन्तु एक दुमरा धन-गम्भिर व्यक्ति है, उनके महा नामटका कोई अतिथि आ गया। वह उसे भोजन कराने के बाद कहता है—'हमारे ही भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। आप आ गए, इसलिए हमें आपके लिए बना र चिलाना पड़ा। हमारे यहाँ आए दिन ऐसे बेकार आदमी टपक पड़ते हैं, थका र देखकर !"

एक अनिष्ट व्यय्य बचनों से अच्छे से अच्छा गिनाया हुआ भोजन भी जल-र पाक हो जायगा, जबकि मधुरभाषी के मन्त्र बचन सुनकर अतिथि का हृदय दृग्द हो जायगा। वाणी का प्रयोग करना ही हो, तो संयमपूर्वक करना चाहिए, कि बचनपुण्य का लाभ तो मिले। नीलिकार कहने है—“जय वाणी मिली है ! अच्छे बचनों का प्रयोग करने में बज्जी क्यों करते हो ?”

अगर कोई व्यक्ति किन्ती को धन या साधन नहीं दे सकता हो तो कोई बात ही, बचन से तो उसे गान्धिता के दो भीड़े खोल कहना चाहिए ? अमृतमय बचन श्रिया के दुःख पर सरहम का काम करने है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष यह है कि विचार और वाणी दोनों पर प्रतिफल और प्रतिपद समय मानव के लिए आवश्यक है। जैन श्रावक के लिए तो विशेषतः से दृढ़ता साधना अनिवार्य है।

इन दोनों पर संयम की साधना में मनुष्य का जीवन खसक उठता है, उनके आचरण में संयम की गीर्वाण महक छली है। उनका दृष्टीबिन्दु और पारलौकिक जीवन भी गुणवर्तमान एवं आत्मिक दुर्धी में समृद्ध बन जाता है।

दो महारोग : व्यसन और फैशन

मनुष्य ने बहुत बड़ा साधना के बाद यह देवदुर्लभ मनुष्य जीवन पाया है। उसे हम जीवन में आये की मोक्षप्रतिष्ठा या ज्ञान करने के लिए बचाना आत्मा और उत्तम शरीर से दो महामुख्य चीजें मिली हैं। त्रिम मनुष्य जगत् की प्राप्ति की दुर्लभता के लिए सभी धर्म ग्रन्थ एक स्वर से पुकार-गुहार कर चढ़ते हैं—“बुद्धिमान् सन्तु मानुषे भवे”, मनुष्य जन्म अतीव दुर्लभ है। सभी धर्म ग्रन्थों और महापुरुषों का सचेत यहो है कि दुर्लभ मनुष्यजन्म को पाया है तो हमसे उत्तम धर्मावरण कर लो। यही मनुष्य जन्म को सार्थक करने का तरीका है। अतः मनुष्य को यह नहीं भूतना चाहिए कि यह मानव-जन मुझे भोगविलास और प्रमद में खिलाने के लिए नहीं, अपितु धर्म-साधना करके आत्मगुणों के विकास के लिए तथा मोक्ष की ओर प्रगति करने के लिए मिला है। इसलिए मुझे शरीर की ओर अधिक ध्यान न देकर आत्मा की ओर ही अधिक ध्यान देना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए शरीर और आत्मा का भेदविज्ञान करना चाहिए।

आज शरीर पर ही ध्यान अधिक

परन्तु दुःख की बात है कि आज का मानव आत्मा की ओर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा शरीर की ओर ही अधिक ध्यान देता है। आप पूछेंगे कि शरीर के प्रति अधिक ध्यान देने का क्या कारण है? मेरी दृष्टि में सबसे पहला कारण है—शरीर की निकटता और प्रत्यक्षता। हमारे जीवन के दो भाग हैं—एक ओर आत्मदेह है, जो शरीर स्वी देवालय में विराजमान है, दूसरी ओर शरीर है, जो विविध अंगोपांगों सहित चमड़ा में मका हुआ है। आत्मा मूर्तिमान नहीं है, अरूपी है, इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, जबकि शरीर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। शरीर में जो हलचल होती है, पाँचों इन्द्रियों और मन जो कार्य करते दिखाई देते हैं, शरीर के विविध अंगोपांगों की चाल को मनुष्य प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह शरीर को निकटवर्ती और प्रत्यक्ष होने के कारण विशेष सन्निधानी मानकर उसी की सेवा-भूजा में लगा रहता है। शरीर को निश्चायितकर पुष्ट करने, उसे नहला-धुलाकर विविध गुणव्यक्त पदार्थों से सुशोभित करके, तथा विविध शृंगार और वस्त्राभूषणों से विभूषित करने का प्रयत्न करता है, शरीर जरा-सा रोगी हो जाय, शरीर में जरा-सी कोई पीड़ा हो जाय, कोई

कष्ट या पड़े, शरीर में कोई अधिक श्रम करना पड़े तो मनुष्य उसकी हिफाजत और सुरक्षा के लिए अधिकाधिक प्रयत्न करता है। शरीर पर किसी प्रकार की आँच आ जाए तो मनुष्य चिन्तित हो उठता है। शरीर को ऐश-आराम और आनन्द-प्रमोद में रखने का वह इसलिए प्रयत्न करता है कि शरीर अधिक से अधिक टिका रहे।

परन्तु क्या कभी आपने सोचा है कि इस शरीर की इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है, शरीर के अंगोपान्ग, जो हमचल करते हैं, उन्हें कहाँ से यह ताकत मिलती है ? और ये मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि जो इतना काम करती हैं, उनमें काम करने का बल कहाँ से प्राप्त होता है ? जितने भी आत्मिक दायें हैं, वे सब यही कहेंगे—आत्मा ही शक्ति से ये सब काम करने हैं। अगर आत्मा से उन्हें शक्ति प्राप्त न हो तो शरीर कुछ भी हलचल नहीं कर सकता, इन्द्रियाँ बिलकुल निश्चेष्ट हो जाएँ, मन, बुद्धि आदि अन्तःकरण भी बिलकुल काम करना बन्द कर दें। शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और अंगोपान्गों में जो कुछ भी शक्ति है, वह उनकी अपनी नहीं है, वह आत्मा की शक्ति है। अगर शरीर आदि में अपनी ही शक्ति होती तो मृत्यु हो जाने के बाद भी इनमें शक्ति होनी चाहिए। परन्तु आप सब जानते हैं कि मृत-शरीर में किसी प्रकार की शक्ति नहीं होती, वह कुछ भी हलचल नहीं कर सकता। अगर मरने के बाद भी मनुष्य के शरीर में शक्ति होती तो उसे पारिवारिक लोग जलाते ही क्यों ? क्यों भी काम लेते न ? अतः आत्मा ही चैतन्यशक्ति का पावरहाउस है, उसी के बिना शरीर आदि सभी काम करते हैं।

दोनों महारोगों का मूलस्रोत-शरीरपतति

इतना होने पर भी मनुष्य अज्ञान और मोहबुझ शरीर के प्रति ही अधिक ध्यान देता है, उसे ही पुष्ट और विकसित करने में लगा रहता है, आत्मा को पुष्ट और विकसित करने का लक्ष्य ही भूल जाता है। यही कारण है कि वह अपने दुस्वप्नो और अज्ञान के कारण शरीर का अत्यधिक लाड लगाने में लगा रहता है। वह शरीर को उन चीजों से भी मम्बड़ कर देता है, जो बादल, मुटेव या व्यसन के रूप में भी मनुष्य के साथ चिपक जाती हैं। वह है व्यसन, और दूसरी ऐसी चीज है, जैसे मनुष्य शरीर के प्रति अत्यधिक लाड प्यार के कारण उसमें लगा लेता है, वह है ईशान। व्यसन और फँसान ये दो ऐसे महारोग हैं, जिन्हें मनुष्य एक बार अपनाकर जन्मगी मर छोड़ने का नाम नहीं लेता। सत्र-दिन शरीर के साथ अत्यधिक मगप के कारण यानी ब्रह्म मगप के कारण मनुष्य की बुद्धि—विचारशक्ति भी जड़-सी बन जाती है। वह इन दोनों महारोगों में गुण-ही गुण बनता है, इनके दोष देखने की शक्ति ही बन्द हो जाती है।

ज्ञानशक्ति पर शरण आ जाता है, जिसमें दोष होते = मे चिपकाए रहता है।
 ही उसे तब करने नहीं देनी, उसे देती है। एक बार नशाब हो

या । मैं उस पिता का पञ्चान्न ही में जीवन गुप्त—“दुसरे शरीर अमी में उस बमजोर क्यों हो गया ? क्या वह साक्षात्मीया मरी है ?” उसके पिता ने कहा “मिनेमा देगने क कारण हम प्रतिदिन स्नान दोन हो जाता है । और दो हलवे की बुरी तन यह गई है । साक्षात्मीया तो यह सूच है । मिनेमा देगने के साथ ही पान, गिल्लेट, सेमन, आदि पीया है, चाट-चकोड़ी भी खूब खाता है । धन्नु न हुआ भग नहीं लगता । मिनेमा देगने के हम दुर्भाग्य ने हमका जीवन बेराम दिया । अब न तो यह पढ़ाई-लिखाता है और न ही कोई काम करता है । व्यवसाय काम में हमका जो नहीं लगता । दिनभर आवाग सड़कों के साथ इपर-उपर घूँ और मटरगल्ली करना यही हमकी दिनचर्या है ।”

मैंने उस लड़के को बहुत समझाया, रोज व्याख्यान सुनने के लिए कहा, वह न तो अपनी आदतें छोड़ता और न ही व्याख्यान सुनने आता । मिनेमा के पुत्र ने उसके जीवन को बचोद बन दिया । उसके शरीर को योगमा कर दिया । जिदगी ही उसकी बेकार हो गई ।

वैद्ययोगमन भी कई व्यक्तियों का सगी-साथी

बहुत-से लड़के बुझग म पड़कर वैद्ययोगमन का इशक लगा लेते हैं । यह भग इशक जब लग जाता है तो धन, धर्म, स्वास्थ्य और सब चारों की चौपट कर देता । वैद्या ससगे अग्नि की ज्वाला की तरह उसके जीवन को भस्म कर देता है । के सामी की समाज में कोई इज्जत नहीं होती, कोई उस पर विश्वास नहीं कर वैद्ययोगमन के साथ-साथ उसके जीवन में भाग, अफीम या शराब पीने की आदत जाती है । शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । भाग या अफीम का भी जय चढ़ जाता है तो मनुष्य कोई भी हित की बात नहीं सोच सकता ।

ये मशा पैदा करने वाले व्यसन कितने क्षतरमाक !

शराब, भाग, अफीम, चरम, गांजा आदि जितनी भी नशीली चीजें हैं वे ही बिगाड़ ही देती हैं । साथ ही अन्य दुर्व्यसनो को भी अपने साथ ले जाते हैं दुर्व्यसन उसके स्वास्थ्य पर इतना जबरदस्त हमला करते हैं कि वह उन बीमारियों इलाज कराते-कराते तब आ जाता है । पैसा पानी की तरह बहाकर वह अपने हुए स्वास्थ्य को पुन नहीं प्राप्त कर पाता । नशीली चीजों का व्यसन जित मनुष्य लग जाता है, उसका परिवार दरिद्र हो जाता है । वह स्वयं अधिक कार्य करने में नहीं रहता । उसकी सन्तानें प्रसवः अशिशिन, असंस्कारी और अपराधी बन जाती हैं और तो मराठी की पत्नी भी अधिक तबी से दुस्ती होकर समिचार का अपना लेती है । अपना शरीर बेचकर उस पैसों से अपना और परिवार का पुन चलाती है ।

नशीली चीजों का मेहन मनुष्य को वीर विमोचक, आत्मी, प्रमादी, धर्म के प्रति अविश्वास एव असंयमी बना देता है ।

प्राप्तकर्ता-संख्या भी कक्षागत

[illegible]

दुसरे चर्चार्थ का मत है कि वाचार्थ से हयमीवृत्त, लुगामीवृत्त आदि प्रत्येक विध काव्यिकाया का उद्देश्य कवि शोक की वृत्त ही तथा वा वृत्त है । प्रथम भाष्य का बर्तन ही ही बताया है । यह भी वृत्त वृत्त का भी भाव ही बताया है ।

श्रीनारायण जी ने कहा—भोई, मास, मय, वेगमासमय, नववर्षीमय, मित्रा, ये मास दुष्कर्म प्रमुख रूप से चलता है। भोजन आदिकर्म या मास क्या मतलब है—बड़े मय-मय व्यसन और चमकता है, जो मयास में होकर मय मय की आस में जाता है। व्यसन कोई भी हो, मय मय में चलता जाता है। भोजन मास में मित्रा-मया है।

गभी प्रकाश के अन्तर्गत मनुष्य की शारीरिक, बुद्धि और इन्द्रिय-मोक्षाना के दुर्लभ नाम है । इन्द्रियों एवं मन पर अन्तर्गत के कारण अन्तर्गत की भाषा बहती जाती है । यह स्पष्ट है कि अन्तर्गत में मनुष्य की स्वाभाविक आत्मिकता का ज्ञान होता है । उसकी आत्मिकता समझा जाती जाती है । बाह्य का अन्तर्गत की दुर्लभ तरी की भाषा जैसा किताबी की भाषा देनी है, वैसे ही अन्तर्गत मनुष्य के जीवनमन्त्रों को बाह्य देनी है । इस कारण में उसका जीवन नीरस, तबोहीन एवं कीचा पड़ जाता है । उसकी शरीर और धीरे धीरे मरने हो जाती है । उसका शिष्ट और विषम दोनों ही पड़ हो जाते हैं । आत्मा की स्वाभाविक उन्नति और निर्मलता जाहदादि हो जाती है । उसकी सामाजिक, पारिवारिक एवं राष्ट्रीय मान्य उठ जाती है ।

व्यसनों के त्याग के लिए कुछ सुझाव

इसलिए, व्यक्तियों को जितना ज्ञान हो सके, विदा करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्तियों को देने के लिए निम्नोक्त प्रक्रिया अपनायी जायित—

१. ग्राह्य के साथ, उस व्यक्त के त्याग का हृदयपूर्ण शुद्ध वाचन।
समझ करना चाहिए।

२. इतनी हिम्मत न हों तो क्रमशः कम करते-करते अमुक अवधि में सर्वशः छोड़ देने का संकल्प करना चाहिए ।

३. सकल्य लेने के बाद मित्रों की ओर में दबाव हो, अन्य प्रलोभन आ। उ।

र जग भी नहीं तावना चाहिए। तेम व्यसनिया ब- मोना म भी नही बैठना चाहिए, न मिनना चाहिए।

४. दो-चार दिन बुरा बटपटा-जा जसे ना उम मर मरब- जना बर मर जना चाहिए। फिर तो स्वयं महब जीवन हो जायगा।

५. जाने व्यसन को प्रोत्साहन देन बापा लाहिण न पढ़ना चाहिए न ही बैना हण (बलविश आदि) देना चाहिए।

६. निधनी कानियो के प्रति परचाणाप पूबक प्रायश्चित्त चाहिए। नहिण्य में तेनी कपटी न होने दीजिए। मन को आसन रगि।

व्यसनी पर बाबू या निवा भी आपका मन मरबन हाया जायगा और "ब दिव बाप मुक्ति की मोपी डगर पर हंगे।

दूसरा महारोग फंजन

संसार में व्यसन के बाद दूसरा महारोग है—फंजन। फंजन नदी की बाढ़ की इस समय एक मर्यादा के तटों को तोड़ना हुआ नजीक बहना बरा आ रहा है। इस नदी के संग के कारण हजारों गरिबाय मर्राह हो गए हैं और जो मर रहे हैं। आज फंजन नदी की बहू-बेहिया भी मिनेमा की लाहिणाया या बेहाराया है फंजन में बाजों गले मगी है। पराब की कुनीन महिमाएँ फंजनपरमनी में मरब आये हैं। स्थान में फंजन, पीने में फंजन, बरन पहनने में फंजन, शरीर की मरान में फंजन, बोलचान में फंजन, गहन-महन में फंजन, यही सब कि हर काम में फंजन जीवन का अब बन गई है। क्या मई और क्या बीगन मगी के पीछे फंजन का भूत लग गया है। स्थान-पीन में फंजन यह पुन गया है, जहाँ पहले मनुष्य मारी गेटी थी, दूध, शाक, दान, सब आदि में पेट भी भर नेता था, वह हजम भी हो जाता था, भुल भी लग जाती थी। अब फंजन यह है कि पूरी, पगठा, लनी हुई वस्तुएँ, चटनी, आचार सेब, शपमोठ, मिठाइयाँ आदि गरिष्ठ, दुष्पाष्य सब स्वास्थ्य के लिए हानिकर वस्तुएँ मनुष्य मयिक पछन्द करता है। पहले तो वह चाय का नाम भी नहीं जानता था। अब चाय, पीने में चाय, फिर दोहरा को चाय, शाम को चाय और सोने बग- य, सो चाय का फंजन हो गया है। दूध के गो वह मुँह भी नहीं लगाता। और पीने के बाद पान के साथ कोकीन, मूरती, जर्दी, मिगरेट, बोडी और न जाने क्या- क्या दिनमर खदाता रहता है। पराब भी, योग अथवा योग भी टानिक के रूप में मानी नेता है। पहले के लोग मादे घास्त्रीय घामिक शीतों में अपना मनोरजन करते थे, अब रेडियो या ट्रांजिस्टर का बटन घुमाकर बोकितबिष्टियों के मधुर शृंगार रस के मिनेमा गीत सुनने का फंजन हो गया है। ट्रांजिस्टर तो आज हर व्यक्ति, यहाँ तक कि बड़े बाने के पाग भी होया, बाहे वह उन मरबो में कुछ भी न समझता हो, फिर भी पदी और ट्रांजिस्टर में वर्तमान युग के सम्य मनुष्यों की निधानी समझकर रमता है। स्वाभाविक मीन्दय को छोड़कर वर्तमान युग के फंजन परस्व लोग भीम, स्त्री

पाउडर, लिपिस्टिक आदि लगाने हैं। बटनें महादेव जी का-मा पोटा बीसी हैं। जिसमें पहने सो टमाटर रंगा जाता था, अब प्लास्टिक या रबर का बॉल रंगा जाता है।

पहने के लोग मादे-मीथे सूती कपड़े पहनने थे, उन्हें तडक-मडक पसन्द नहीं थी। परन्तु आज तो सूती कपड़े फैशनपरस्तों को बम पसन्द आने है। अब तो रेशम की भी मात करने वाले नाइमोन, रेयोन, टेक्सलीन, टेरीकोट आदि के कपड़े ही अधिकतर पहने जाते हैं। जिनमें छिद्र बहुत कम होते हैं, रोमकूणों की हवा मुक्ति से मिल पाती है। नाइमोन की साइडिंग पहनकर रमोईपर में नुन्हे के पाम ईंठे वाली बहुत-सी बहने बुरी तरह आग में झुलम गयी हैं। आठ दिन समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें आती हैं। क्योंकि ये कपड़े आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। और आप लगने पर ये शरीर से चिपक जाते हैं। और मर्दों की भी पूछिए मत। घोंनी की जगह पेंट ने ने ली है। पगड़ी, टोपी की जगह माफ मैदान है। बोनचान में भी अब शिक्षित लोग अंग्रेजी माया का प्रयोग फैशन के तौर पर करने हैं। धनिकों के बानों की आप किसी दाह में जाकर देखिए, माता-पिता को वे मम्मी, डेडी या पापा कहेंगे। चाचा-वाची को अबल-आण्टी कहेंगे। रहन-सहन में भी फैशन घुम गयी है। आबरु का रहन-सहन विलुप्त कृत्रिम हो गया है। पहने के लोग ४-५ कोम जाना होता तो पैदल चल जाते थे, अब तो एक माइल भी जाना हो तो बम की इन्तजार में खड़े रहेंगे या मोटर, तांगा या गिन्ना की सवारी के बिना कदम भी रखना असह्य। मेहमानों का मनोरंजन आज सिनेमा दिखाकर किया जाता है। आज छुट्टी के दिन सिनेमा देखने का तो धाम दिखाव हो गया है। अब आइए, शादी-बिवाहों के फैशन पर। आज तो शादी-बिवाहों में बहुत ही दिखावा बड़ गया है। रोगनी की जगह, बाजो की गडगडाहट और फिल्मी गानों की भरमार से शादियों में बड़ी बहल-बहल होती है। अब तो मर्द और औरतें प्रायः शराब पीकर भगडा नृत्य करते हैं, जो नृत्यांगनाओं को भी मात कर देता है। दहेज दिखावे का फैशन तो इतना बड़ गया कि हर कौम इसमें बाजी मार में गई है। मला जिस भारतवर्ष में लोग गरीबी के पीड़ित हैं, भूख में त्रस्त हैं, कपड़े भी तन ढकने को न हो, मिर छिपाने को झोपी भी मय सर न हो, वहाँ के लोग फैशनपरस्त बनकर बड़े-बड़े आलीशान बातागुस्ति बगलों में रहें, मिठाइयाँ और शराब उहालें, दिखावे में या रीति-रिवाजों के नाम पर चित्रलम्पण करें क्या यह धोमा देता है ?

परन्तु फैशन भी जीवन का एक महारोग बन गया है। जहाँ मनुष्य मानस की ओर झुकना छोड़ देता है, वहाँ वह शरीर और शरीर में सम्बन्धित मौलिकता की ओर ही झुकता है। विदेशों में नई-नई फैशन का आयात करता है फिर प्रते ॥ इन फैशनों को पाने में धुंध धम धूर-धूर हँ जाता हो, शरीर रोग का घर बन जाता हो, दार्शनिक वैश्विक मुक्तों की अज्ञातधर्म में मने ही वह नाशकत मुक्त को निपटुप नून

जाना हो, वह अपनी प्रतिष्ठा की, अहंकार की नृग मिटाना है, कैशन के नये-नये रूपों को अपनाकर ।

दोनों महारोगों से अविलम्ब छुटकारा पाएँ

व्यसन मनुष्य को काले मार्ग की तरह डम जाते ? और कैशन उसके जीवन की स्वाभाविकता को राशय की तरह घुम जाते हैं । इस तरह व्यसन और कैशन दोनों मानव को निःसह बना रहे हैं । अगर मानव को अविचल, मजबूत, आत्मपरस्त, शाश्वतमुख-नरायण, स्वभावरेत बनना हो तो इन दोनों महारोगों से अविलम्ब छुटकारा पाना चाहिए । इन दोनों महारोगों से छुटकारा पाते ही मनुष्य मोक्ष पथ पर चलने का अधिकारी बन जाएगा । वह फिर मोक्षपथ पर सरपट दौड़ लगा सकेगा, अन्यथा, इन रोगों की साथ में रहेगा तो घट-घट पर उसके मार्ग में ये अवरोध पैदा करेंगे । अतः व्यसन और कैशन इन दोनों को दूर से ही समझकर करके अलविदा कर दीजिए ! इनमें से ही मानवजाति का सम्भवन निहित है ।

मद्य : जीवन का शत्रु

मद्यपान : जीवन के दोनों अगों का नाशक

मानवजीवन के बाह्य और आन्तरिक दो अंग हैं। आन्तरिक अंगों में तो आत्मा और उसके निम्नी गुण ही मुख्य हैं। बाह्य अंगों में शरीर, मन, बुद्धि-इन्द्रिया तथा शरीर के विभिन्न अंगोपांग आदि हैं। मैं पूछता हूँ जो वस्तु मानव के इन बाह्य और आन्तरिक दोनों अंगों की चेतना को आवृत्त कर दे, मानव-जीवन की सभी शक्तियों को दुर्बल कर दे, उसके जीवन को अपने प्रभाव से शत-विघात कर दे, उसकी बुद्धि को सुप्त कर दे, क्या उसको कट्टर शत्रु नहीं माना जाएगा ? अर्थात्, माना जाएगा। इस दृष्टि से मद्यपान मानव-जीवन का कट्टर शत्रु है, क्योंकि यह जीवन के बाह्य और आन्तरिक दोनों अंगों को समाप्त प्रायः कर देता है।

मद्यपान : खतरनाक शत्रु

साधारण शत्रु तो मनुष्य पर शरीर जन्म से प्रहार करता है, उसे हानि पहुँचाता या मार डालता है, परन्तु मद्य ऐसा शत्रु है, जो सेवन करने वाले को तिल-तिल करके यहाँ भी मारता है, उसके बाह्य एक अन्तरंग अंगों का नाश कर देता है और परलोक भी उसका गर्भनाश करता है, उसे बहुत हानि पहुँचाता है।

बाह्य अंगों का नाशक मद्य

अब हमें यह देखना है कि मद्यपान किस प्रकार मनुष्य के बाह्य अंगों को तिल-तिल करके नष्ट कर देता है।

मद्य पीते ही वह मनुष्य की बुद्धि को सुप्त कर देता है। इसलिए मद्य पीने वाला मद्य का नाश करने ही भटसट करने लगता है। जो बात उसके दिमाग पर पड़ जाती है, उसे ही वह दोहराता रहता है। पागल की तरह रोता है, चिल्लाता है, बर्फी बर्फी की शक्तियाँ बखता है, कभी किंगी घर डण्डे, साठी या लोहे के छड़ आदि से प्रहार कर बैठता है। उस समय वह अपने भाग में नहीं रहता। इसलिए मद्य का अर्थ प्राचीन मंत्रिचारी ने रिया है—

बुद्धिं सुप्नति यद् इमं भस्करि तदुच्यते।

—जो इन्द्र बुद्धि को नष्ट कर देता है, वही मद्य या मादक बहुलता है। यद्यपि अग्नि, धाम, वायु, चरम आदि सभी द्रव्यों का मादक होने के कारण मद्य में

कर पाता है। मस्तिष्क नियन्त्रण में नहीं रहता। जिससे तकवा तक हो जाता है। भवा बढ़ाएँ, शराब नितना अनिष्ट करती है।

शराब की घुरी आदत के कारण व्यक्ति की स्मृतियाँ तो लुप्त हो जाती हैं, या वह एक-दो वस्तु की ही स्मृति रख पाता है। कईवार स्मृति की भ्रांति हो जाती है। लक्ष्मण शराब से स्मृतिभ्रंश और स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश हो जाता है, बुद्धिनाश से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है।

कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी-सी मात्रा में सी हुई शराब से मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु यह निरी भ्रान्ति है। थोड़ी मात्रा में सी हुई शराब भी मस्तिष्क पर घातक आक्रमण कर देती है। शराब मस्तिष्क की रक्तशिराओं को फैला कर मोटी कर देती है, वरिष्क उनकी दीवारों को छिद्रित भी कर देती है। जब कोई व्यक्ति पकड़ा पियवाड़ हो जाता है, तब भी हुई शराब कुछ ही मिनटों में रक्तमार्ग से होकर मस्तिष्क में ब्लडब्रेन बेरियर को तितर-बितर कर मस्तिष्क के कोषों तक पहुँच जाती है। जिससे उनकी ब्लडब्रेन बेरियर टूटने लगती है, और शराब के साथ आए हुए विषैले जीवाणु तथा नाड़ी सम्बन्धी विषाक्त तत्त्व उस सीमा को तोड़कर मस्तिष्क पर कुप्रभाव डालते हैं। फलस्वरूप सिरदर्द, चिह्नविहायन, तनाव, चक्कर भाना आदि बीमारियों का मिलसिसा घुरू हो जाता है।

एक व्यक्ति को शराब का इतना भयकर चक्का पड़ गया कि वह सारा बेतन शराब पीने में स्वाहा कर देता था। कुछ वर्षों बाद नौकरी के अभाव में कुछ मागायन बन करके पैसा ऐंठता और शराब पीता। अब तो शराब का इतना आदी हो गया कि जो व्यक्ति उससे शराब बन्द करने का कहता उसे यही कहता—“मेरी जिन्दगी तो शराब पर ही टिकी हुई है।” अब उसे चक्कर आने लगते या अस्थिरता महसूस होती तो शराब पीता। धीरे-धीरे उस शराब के नशे में रात को नींद नहीं आती, बराहट बनी रहती, दम घुटने लगता। कुछ समय बाद उसके अंगों में बेतना-शून्यता आने लगी। शरीर अस्थिर होने लगा। लगातार शराब पीने से उसकी शरीरशक्ति क्षीण हो गई और शरीर के अधोभाग का तकवा हो गया। अब उससे अपने स्थान से उठने-बैठने की शक्ति न रही। बिछौने में ही टट्टी-नेशन कर देता। रुन्दगी में पड़े रहने के कारण उसके शरीर से दुर्गन्ध आने लगी। और एक दिन उसने मदा के लिए ओसों मूँद ली।

कहाएँ, मद्य शत्रु है या मित्र ? जो इसे मित्र मानते हैं, वे इसी तरह सड़-सड़ कर घुरी तरह मरने हैं।

अत्यधिक मात्रा में शराब पीने पर चक्कर आने लगते हैं, शरीर में अत्यन्त थकान आ जाती है। आनन्द तो पूरी तरह खेर ही जाता है। खान और गले को भी पर दबोचता है। शराब उस व्यक्ति के श्वेत मस्तिष्क शिराओं में रक्त प्रवाह में रुकावट देता है। फिर उस व्यक्ति को नाड़ी सम्बन्धी तकवा हो जाता है। ऐसा

व्यक्ति मातना के कारण रात भर चिन्ताता है, चोंकता है और दुःख पाकर रि-
खकर मरता है।

शराब में सम्पूर्ण लीवर में अव्यवस्थित फुलाव व भिक्वुडने आ जाती है
उसमें हजारों गिटों पड़ी हुई दिखाई देती हैं। साथ ही लीवर के बाहर-भीतर भाग
के दाने या बिनीले-नी छोटी-छोटी फुगियाँ हो जाती हैं। लीवर बठोर हो जाता।
जिससे रक्त-संचालन में बाधा आती है। अतः लीवर का सतानासा करने का
शराब को मुँह लगाकर आरम्भ करना करने जैसा कुतर्क है।

शराब पीने से वह रक्त में मिलकर गुदों तक पहुँच जाती है। गुदों पर
परिमाण पर नियन्त्रण रखने हैं, विभिन्न कोषों में नष्ट हुए पदार्थों और रासायनिक
प्रक्रियाओं से पैदा हुए पदार्थों में बने यूरिया तथा यूरिक एसिड आदि सबने पैदा
बनाकर बाहर निकालते हैं। लेकिन शराब के कारण वे गुदों पर नहीं हो पाते।
जिसके कारण मूत्रस्रावण बिगड़ जाता है। पेशाब में भरे ब्लेडर में हाजि होने लगती
है। कभी-कभी तो ब्लेडर फट भी जाता है, इससे पेशाब पेट में पहुँच जाता है, वहाँ
सिल्ली में सूजन आने लगती है। क्या किया-सील गुदों को नष्ट-भ्रष्ट करने वाले
शराब पीने योग्य है? कदापि नहीं।

शराब के कारण आँखों के ज्ञानान्त्रु अपने आप विशुद्ध मस्तिष्क होने लगते हैं।
और तब आँख पर पड़ने वाले बाहरी वस्तुओं के प्रतिबिम्ब मस्तिष्क के सम्पर्क
केन्द्र तक ठीक से पहुँच नहीं पाते, पहुँच भी जाते हैं, तो भी वह शराब के प्रभाव में
गड़बड़ाया हुआ होने से उन प्रतिबिम्बों का उचित निर्धारण नहीं कर पाता। शराब
में आँखों में कुछ मामूली दिमाई पड़ती है, लेकिन अन्त में आँखें देखने की शक्ति
में रहित हो जाती हैं। कभी-कभी एक ही वस्तु दो या अनेक रूपों में दिखाने
पड़ती है। अतः शराब के नशे में अन्धा व्यक्ति एक दिन मक्का अन्धा भी बन
कर जाता है।

शराब के प्रभाव से जब मस्तिष्क गड़बड़ा जाता है, तब बान की सुने की
शक्ति भी बाहर भाग जाती है, अवगमन-वेदन भी कम हो जाता है। चूंकि शराब का
की शिथिलता, द्रव पदार्थों और ज्ञानान्त्रुओं सभी को बुरी तरह प्रभावित कर देती है।
तब बाहरी आवाज बान को कैसे सुनाई देगी?

जिस प्रकार जुकाम से नासिका बंद हो जाती है, तब हवा प्राणकेन्द्र की
शिथिलता तक नहीं पहुँच पाती, इसी प्रकार शराब पीने के कारण इस प्राणकेन्द्र के
ज्ञान विगड़ जाते हैं। तब ऐसी नासिका सुगन्ध-दुर्गन्ध का संवेदन नहीं कर
सकती।

शराब पीने वालों की जमान के स्वादकोष भी बिगड़ जाते हैं। शराब की
बुरे स्वादकोषों को जब से भूरी है, तब से ही उनकी संवेदनशीलता नष्ट हो

लगती है। मतलब यह है कि शराब के कारण जीम संवेदनहीन होकर स्वाद का अनुभव नहीं कर पाती।

शराब जब फेफड़ों को प्रभावित करती है, तब वह स्वरयंत्र को अप्रभुता कैसे छोड़ सकती है? स्वरयंत्र के फैलने सिक्किने की क्रिया में बाधक बनकर शराब आवाज को सराब कर देती है, गले से मरावी हुई आवाज निकलती है। धीरे-धीरे शराब के आदी व्यक्ति अपनी स्वाभाविक आवाज को खो बैठते हैं। मतलब यह है कि गण और ज्ञान पर भी शराब अपना कब्जा जमा लेती है।

शरीर के इन अंग-प्रत्यंगों को बेहद हानि पहुँचा कर शराब प्राणों के प्रवाह में भयंकर गतिरोध उत्पन्न कर देती है। शराब से प्राणशक्ति के कार्य में बहुत बाधें आती हैं। इसी के फलस्वरूप विरागा, धकान, कमजोरी, अनुत्साह आदि शराबी के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। शराबी का रहन-सहन भी हमसे अनियमित हो जाता है।

शराबी को अपने जीवनकाल में मधुमेह, क्षय, दमा आदि अनेक दुःसाध्य रोग लग जाते हैं, उनका शरीर रोगों के कारण जर्जर हो जाता है। इतना ही नहीं, प्रायः शराबी अपनी सन्तान को भी ये ही रोग विरासत में दे जाता है। शराबी की सन्तान प्रायः निर्बीज, दुर्बल, विक्षिप्त, विकलांग, मदबुद्धि, पागल, अस्वास्थ्य और अपराधी होती है। कभी-कभी तो दो पोढ़ी तक में शराबी के ये अपराध उता जाते हैं।

क्या अब भी कोई सन्देह रह जाया है कि शराब जीवन के तमाम बाह्य अंगों को हानि पहुँचाने के कारण मानव-जीवन की पक्की दुश्मन है।

शराब : जीवन के आन्तरिक अंगों के लिए भी घातक

शराब जैसे जीवन के बाह्य अंगों के लिए घातक है, वैसे आन्तरिक अंगों के लिए भी अत्यन्त घातक है। शराब में बुद्धि पर जब पर्दा पड़ जाता है, तब आत्म या आत्मा के निजी गुणो-ज्ञानदर्शन-चारित्र्य का विकास तो ही कैसे सकता है। बल्कि आत्मगुणों के विपरीत हिंसा, अमत्य, मासाहार, व्यभिचार, जुआ, चोरी आदि अनेक दुर्गुणों में ऐसा मनुष्य फँस जाता है। धर्मध्यान में उसकी रुचि ही नहीं होती। भोग-विलासों के विचारों में ही वह अर्हतिभ्रम मग्न रहता है। आत्मा को वह पारलौकिकों के बोझ से भारी बना देता है। इसी कारण नरक या तिर्यंच गति (दुर्गति) के निवाय परलोक में उसे कोई स्थान नहीं मिलता। वहाँ भी वह मद्बोध न पा सकने के कारण पुनः-पुनः जन्म-मोक्षोन्मुख और गतियों में घटकता है। इस दृष्टि से शराब मानवजीवन के अन्तरंग-अंगों के लिए कितनी हानिकारक है! अपना अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए योगशास्त्र में कहा है—

“विवेकः संयमो ज्ञानं, सत्यं शौचं दया क्षमा।

मद्यात्प्रलीयते सर्वं, तृष्यां यद्विषणादिव ॥”

आग की चिनगाही में काम के क्षेत्र के समान परिमाणान में विक, मर, ज्ञान, मरण, जीवन, दया, शमा आदि सभी गुण मरु हो जाते हैं ।

मरपान के अनेक दोष

इसी प्रकार मरपान जीवन व निष्प आशयक नहीं है । जो लोग कहते हैं कि मरपान में शरीर में सभी आ जाती है, वे भी भ्रम में हैं । शक्ति सभी के शरीरों में रह कर मरपान करने वाला व्यक्ति शरीर ही शरीर का मिथार होता देना मरपान है । शक्ति प्राप्त होने की बात भी भ्रान्त है, मरपान में शक्ति प्राप्ति आ जाता है किन्तु वह शक्ति नहीं होती । बल्कि मरपान में शक्ति का ह्रास होता है । मरपान के १५ कष्टदायक दोष आचार्य हरिभट्टीय श्रुतक की टीका में बताए हैं, जो आगे की पंक्ति में दिये हैं—(१) मरपान में शरीर दुःख और बेजोश हो जाता है (२) व्याभिचार शरीर में पर कर लेती है, (३) पर के लोग तिरस्कार करते हैं, (४) कार्य समय पर नहीं कर सकता, (५) ह्रॉय उत्पन्न होता है, (६) ज्ञान मरु होजाता है, (७-८) स्मृति और बुद्धि का नाश हो जाता है (९) मरुओं में सम्बन्ध टूट जाता है, (१०) वाणी में कठोरता आ जाती है, (११) नीचों की सेवा करनी पड़ती । (१२) कुल की शक्ति और प्रतिष्ठा क्षय हो जाती है, (१४-१५-१६) धर्म, काम और अर्थ की हानि होती है ।

सभी धर्मों में निश्चित

मरपान की सभी धर्मों में निन्दा की है । जैन, बौद्ध वैदिक, इस्लाम और ईसाई आदि सभी धर्मों में मरपान को त्याग्य और निन्द्य बताया है । परन्तु अब एक-दो धर्मों को छोड़कर प्रायः सभी धर्मों के लोग इस बुराई को अपनाने जा रहे हैं । शादियों में कुलीन लोग भी बेधर्म होकर मर पीने लगे हैं । वास्तव में मरपान से पाप कर्मों का जनक है ।^१

अतः जितनी जल्दी हम इस महाघबू को, बाहरी के राक्षस को परिवार, सम और राष्ट्र से विदा करेंगे, उतना ही जल्दी इनका कल्याण होगा ।

मरपान का समर्पण : भ्रम

कई लोग इस दुर्ब्यसन का समर्पण करने और अपनी नीच आदत का पों करने के लिए बहा करते हैं—मर पीए बिना योग-साधना बधाये रूप से नहीं सकती । बल्कि योगदर्शन में योग-साधना के लिए मर, मास, मैथून आदि ३ विल दूर रहकर यम-नियमों का पालन, करना अनिवार्य बताया है । कई लोग सोमरस शराब के लुब्ध बने देते हैं, किन्तु सोमरस तो सात्विक शीतल पेय था, जबकि सामाजिक और सत्त्वनाशक जीवन-घातक पेय है । अतः मरपान को तो दूर से निजलि दे देनी चाहिए ।

१ एकतः सर्वपापानि मरपान खर्षकतः ।

ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ?

कई भोग पूराये ॥ कि जगज्ज की आरत होइये व निरा क्या निरा आए ?
 कई रस तो टाटारी व्यक्तिय बचत जगज्ज में होये आर कीवम के मधनाम, विविध होयो
 हिनो को आदि को पुनः ॥ हृदय ॥ समीतः । तदामन ॥ मधन्युद्वं मध वा
 नर को कि "म मे दीडेता, म निमाडेता ।" कई व्यक्तिय थीर-भीरे जगज्ज को मधना
 होये के दल मे है । एतन्नु हममे लकी मधनाय धिय लवनी है । अब व्यक्तिय मय पर
 निरव मयवा हूँ निरवय वर मे कि अनुब अर्वाः क आर ता मुने हृदिज आराव
 होइ देनी है । जो लमा लकी करने के आर-आर होकर लावन की जगज्ज वा व्यसन
 नी होइ वानी । मुनू दिन के निरु आराव आर वर निरु अपना रहे है । अब यह
 निरवय करना आदि कि मुने जगज्ज मे वनई विद लवना ? ।

यद्यपि तदा न संशय करने में बाद में साहित्य पुनः पुनः पढ़ना चाहिए, तब सत्यता में होने वाली हानियों और पुनरावृत्ति का वर्णन हो। स्थानियों सम्मानों तथा महान व्यक्तियों की जीवन की पढ़नी चाहिए ताकि सत्यता की प्रेरणा मिलती रहे। परमपुरुषों के व्याख्यान सुनने चाहिए। रहित आचरण, शीघ्र एवं धर्म-मय जीवन बिताना चाहिए। कहने की शक्ति की पुस्तकों के विरुद्ध उपवासपूर्वक सत्याग्रह करने पुरानों का हृदय-परिचर्चन करना चाहिए।

यद्यपि युग की जिजीवीस मरना, मोमोइटी व उच्छ्वस, उच्छ्व आगत नहीं देना चाहिये और न ही उगे समाज में प्रतिष्ठा देनी चाहिये, तात्कालिक व्यवसाय में देम मोर्गों की बोर्द स्थान न होना चाहिये । तभी प्रचलन करने वाले लोग मध्य स्थान में प्रति गमन होंगे । तभी राष्ट्र और समाज का अग्रगण्य होगा ।

समय तबदीव आया देव उन्होंने अष्टमभवन प्रत्याख्यान (नये) की तपस्या करनी थी उस समय पाक्षिक दीवध करने के लिए नवमस्तद नौनिच्छवीयो १८ गणनत्र के राजा भी भगवान् महावीर की सेवा में आ पहुँचे थे। भगवान् महावीर ने उस समय उपाध्यायन मूत्र के रूप में देह अध्ययन परमाएँ थे। भगवान् महावीर का अवशिष्ट मनुष्य पूर्ण हो गया, वे ममस्त बर्मा से, काया से सदा-मदा के लिए सर्वथा मुक्त हुए।

बहने हैं, देवों ने मारी पावापुरी नगरी सजाई। देव विमानों के प्रकाश में छाये पावापुरी जगमगा उठी। देवों ने भगवान् की देह का अन्तिम सम्कार किया। निर्वाण महोत्सव भी मनाया। उसमें देवों के अतिरिक्त विभिन्न देवों के राजा तथा प्रशासन सम्मिलित हुए। भगवान् महावीर के अनुयायी राजाधो न भगवान् महावीर के देहविलय के बाद एक समा के रूप में परस्पर मिले और निर्णय किया कि 'ए' से भावजगुए हयजगुए पवत्त'भों अब वह भावप्रकाश नां वृक्ष गया, अतः हमें इस प्रकाश करना चाहिए, जिसमें भगवान् महावीर के निर्वाण की स्मृति बनी रहे। उस दिन हम उस महाप्रकाश के निद्रालों के बारे में चिन्तन कर सकें। वन, वाँ दिन या कानिक वृक्षा अमावस्या। राजाओं और प्रजापतियों ने उस दिन दीपों की माला अपने-अपने घरों में ध्वजिनकट्ट स्थापित की। तब से प्रतिवर्ष भगवान् महावीर के निर्वाण की स्मृति में यह दीपपर्व हमी तरह मनाया जाता है। यह दीपपर्व के पीछे ठोस ऐतिहासिक तथ्य है। इस तथ्य के पीछे बहुत से प्रमाण मौजूद हैं।

दीपपर्व की प्रेरणा

मैंने दीपपर्व में सम्बन्धित तीन प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत किये। और भी प्रसंग इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो भी हो, दीपपर्व के पीछे बहुत सुन्दर प्रेरणा निहित है। जिस समय सूर्य, चन्द्रमा आदि का प्रकाश न हो, उस समय मिट्टी का बना-ना दीपक मारे घर को प्रकाशित कर देता है। दीपपर्व मनुष्यों को प्रेरणा करता है, अन्धकार बाढ़े जिनना ही, डो मत। ज्ञान का महाप्रकाश फैला दो, अज्ञान, अविज्ञान आदि का अंधारा दूर हो जाएगा। 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' भारतीय धर्म का बन्ध आशीर्वाद है। अन्धकार में प्रकाश में आने के लिए भारतीय जनता दुःख-दुःख में प्रयत्न करती आ रही है। नये-नये ज्ञान-विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान-अन्धकार को मिटाना भारतीय जनजीवन का प्राण है। भारत-रत्न विज्ञानाचार्य श्री बरदीप बोम ने अन्धकार में जेलना मिट्ट करके अपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया और विश्व को ज्ञान की अपूर्व किरण दी।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के अयोध्या-आगमन की खुशी में जो दीपमाला उलौल की गई थी, उसमें पीछे यह रहस्य है कि वनवास में श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ने अनेक मकड़ों के बीच अपनी ज्ञानज्योति अजीन रखी। अनेक कष्टों

महावीर के निर्वाण की है। नवापि बालकम में जो घटनाएँ, मशान् महावीर के निर्वाण से पहले की हैं, उन्हें पहले प्रस्तुत करना चाहिए। इस दृष्टि में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम में सम्बन्धित दोरावली की घटना का जिक्र करूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवनकाल बीसवें तीर्थंकर भगवान् श्री मुनिमुग्न स्वामी के शासन का है। श्री रामचन्द्रजी ने अपनी माता, कैंवेयो रातो को अपने पिता राजा दशरथ के दिये हुए दो बच्चों का पालन करने की दृष्टि में १४ वर्ष के लिए वनवासा स्वीकार कर लिया था। वनवासकाल परिपूर्ण होने के दौरान सत्पापित राजा रावण के साथ महासती सीता के कारण घोर युद्ध हुआ। उसमें श्रीराम की विजय हुई। रावण इस युद्ध में मरा गया था। नका पर श्री राम की विजय हुई। सीता सती २ वष के बन्धन से मुक्त हुई।

नका विजय के बाद श्रीराम, सती सीता, श्री लक्ष्मण जी, हनुमानजी आदि सब धूमधाम में अयोध्या आए। श्रीराम के १४ वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में सारी अयोध्या मजाई गई थी। अयोध्या के प्रत्येक घर में श्रीराम के अभिनन्दन के उपलक्ष में पवित्रवद्ध दीपक जलाए गए थे। कहते हैं, यह दिन कार्तिक की ताजी करने के लिए दीपपर्व मनाया जाने लगा।

दीपकाली में सम्बन्धित दूसरा प्रसंग है २२वें तीर्थंकर भगवान् अगिस्टनेमि के युग का कर्मयोगी श्रीहृष्ण जी से सम्बन्धित। कहते हैं उस समय नरकामुर का बड़ा उपद्रव था। उसमें सब लोग परत थे। श्रीहृष्णजी ने दीपावली के दिन नरकामुर को मारा और उसके बगुल से जनता को छुड़ाकर उसका उद्धार किया।

यह एक रूपक भी है। नरकामुर का मतलब है—गंदगी। बीमाते में वर्षाश्रुतु के कारण सर्वत्र गंदगी का डेर और कीचड़ हो जाता है। उस समय नरकामुरा हृदय उपरिष्ठ हो जाता है। मरुद्धर, विकर, नितबद्ध तथा अन्य कीटाणु भारी सत्त्वा में पैदा हो जाते हैं और वे प्राणियों को त्रास पहुँचाने हैं। अतः गंदगी रूपी नरकामुर के त्रास से जनता को मुक्त करने का कार्य कर्मयोगी श्रीहृष्णजी ने किया। उनके लिए उन्होंने हविमयी आदि १६ हजार राशियों की भी मन्त्रायना ली। वष, इस प्रकार नरकामुर को वहाँ से लदे दे दिया। सर्वत्र स्वच्छता के दर्शन हुए। श्रीहृष्णजी सारे नगर में घरी की मर्यादा तथा उनकी धुलाई-धुलाई का आदेश दे दिया। मारा नरकामुर पर विजय के उपलक्ष में। वष, यही ने दीपावली पर्व का प्रारम्भ होता है।

दीपावली से सम्बन्धित तीसरा प्रसंग क्षवणजिगीमणि अन्तिम तीर्थंकर भगवान् श्रीराम के निर्वाण से सम्बन्धित है। भगवान् महावीर उस समय पावापुरी में तारा राजा की बचपनी (प्राचीन रम्भुजगमा) में विराजमान थे। अपना अन्तिम

समय नजदीक आया देख उन्होंने अष्टममयन प्रत्यास्थान (नने) की तपस्या कर ली थी। उस समय पाक्षिक पीरघ करने के लिए नवमस्त्रन्द नीमिच्छवीयो १३ मगनत्र के राजा भी भगवान् महावीर की सेवा में ला पहुँचे थे। भगवान् महावीर ने उस समय उत्तगप्यन सूत्र के रूप में ३६ अध्यायन करवाए थे। भगवान् महावीर का अवशिष्ट आयुष्ट पूर्ण हो गया, वे समस्त कर्मों से, बाधा से सदा-मदा के लिए सर्वथा मुक्त हो गए।

कहते हैं, देवों ने सारी पावापुरी नगरी सजाई। देव विमानों के प्रकाश में सारी पावापुरी जगमगा उठी। देवों ने भगवान् की देह का अन्तिम सत्कार किया। निर्वाण महोत्सव भी मनाया। उसमें देवों के अतिरिक्त विभिन्न देवों के राजा तथा प्रजाजन सम्मिलित हुए। भगवान् महावीर के अनुयायी राजाओं ने भगवान् महावीर के देहविलय के बाद एक समा के रूप में परस्पर मिले और निर्णय किया कि 'गए से भावउजुए दण्डउजुए पवत्तेमो' अब वह भावप्रकाश तो बुझ गया, अब हमें द्रव्य प्रकाश करना चाहिए, जिससे भगवान् महावीर के निर्वाण की स्मृति बनी रहे। उस दिन हम उस महाप्रकाश के मिडालों के बारे में चिन्तन कर सके। वम, वह दिन था क्रांतिकर कृष्ण अमावस्या। राजाओं और प्रजाजनों ने उस दिन दीपों की माला अपने-अपने घरों में पवित्रबद्ध स्थापित की। तब से प्रतिवर्ष भगवान् महावीर के निर्वाण की स्मृति में यह दीपपर्व इसी तरह मनाया जाता है। यह दीपपर्व के पीछे ठोस ऐतिहासिक तथ्य है। इन तथ्य के पीछे बहुत से प्रमाण मौजूद हैं।

दीपपर्व की प्रेरणा

मैंने दीपपर्व से सम्बन्धित तीन प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किये। और भी प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो भी हों, दीपपर्व के पीछे बहुत सुन्दर प्रेरणा निहित है। जिस समय मृत्यु, चन्द्रमा आदि का प्रकाश न हो, उस समय मिट्टी का लम्हा-भा दीपक सारे घर को प्रकाशित कर देता है। दीपपर्व मनुष्यों को प्रेरणा करता है, अन्धकार चाहे जितना हो, डरो मत। ज्ञान का महाप्रकाश फैला दो, अज्ञान, अन्धविश्वास आदि का अन्धेरा दूर हो जाएगा। 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' भारतीय संस्कृति का बय आघोष है। अन्धकार से प्रकाश में आने के लिए भारतीय जनता पुग-पुग से प्रयत्न करती आ रही है। नये-नये ज्ञान-विज्ञान की उपामना करके अज्ञान-अन्धकार को मिटाना भारतीय जनजीवन का प्राण है। मात्रतरल विज्ञानाधार्य श्री जगदीश बोस ने वनस्पति में जेनना मिड करके अपूर्व बीजिमान स्थापित किया और विश्व को ज्ञान की अपूर्व विरण दी।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीगुरु के अयोध्या-आश्रमन की सुन्नी में जो दीपमाला उद्योतित की गई थी, उसके पीछे यह रहस्य है कि वनवास में श्रीगुरु, नक्षत्र और सनी मीना ने अनेक सबटों के बीच अपनी ज्ञानज्योति अहोल रखी। अनेक कष्टों

सबे न किया जाए, दायाब, नाचब न, अङ्गीन आभोद-प्रभोद न उमका पत्रा न उठाया जाए और सत्कारों में उमका व्यय किया जाए, धर्मवृद्धि का तारा । तिन लोग न सत्कारों में, या धर्मवृद्धि के राखों में अपनी लक्ष्मी का समुपकार किया ? उनमें पक्षी प्रमत्त हुई है, और उनके वही मर्नी बहिष्कृत होकर रहें हैं । इस पक्षी की प्रेरणा दीपपर्व देना है ।

अमल भगवान महावीर के निर्वाण के मास ही श्री ८८८भूति गौतम गणधर को ज्ञानादि अनेक समुष्टय रूपी आभ्यन्तर वक्षी प्राप्त हुई थी । उनके अन्तर में केवलज्ञान हपी दीपक जलमला उठा था । तिनके लिए अकाक्षरस्तोत्र का रचायता आचार्य भामहुर मूरि ने कहा था—

‘दीपोऽक्षरत्वमस्मि माध ! जगत्प्रकाश’

हे माध ! आप समस्त जगत् का प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक हैं ।

बस, इसी प्रकार के दीपक प्राप्त करने की प्रेरणा दीपपर्व देना है । इस प्रकार का विद्वत् का आलोक पुच्छ दीपक जिन अन्ता को प्राप्त हो जाता है, वह आरमा फिर अन्तज्ञान, अन्तदर्शन, अन्तनुय और अन्तवीर्य की आभ्यन्तरी से जगमगा उठता है ।

दीपावली के दिन हमें माध दीपक-मय प्रकाशपुच्छ भगवान महावीर का स्मरण करें और उनकी विद्वत् ज्योति का प्राप्त करने का आराधना करें । इसी में दीपपर्व मनाने की छायाकला है ।

ज्ञानपंचमी : श्रुतसेवा और धर्म-प्रचार

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं और बहनों !

आज एक महत्त्वपूर्ण पर्व की आगमना करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। उस पर्व का नाम है—ज्ञानपंचमी। इस पर्व को श्रुत पंचमी भी कहते हैं। जैन इतिहास में यह पर्व अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। हजारों भाषक इकट्ठे होकर इसे मनाने रहे हैं। अत्यन्त हर्ष और उत्साह के साथ यह पर्व हिमालय में लेकर कन्याकुमारी तक मनाया जाता रहा है।

जैन सत्कृति में पर्वों का बहुत बड़ा महत्त्व है। जैनधर्म के प्रत्येक पर्व के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक प्रेरणा और उच्च आदर्श हमारे सम्मुख रहा है। ये पर्व स्वाने-मीने और आसोद-प्रमोद करने की भावना को लेकर नहीं चलते। इन पर्वों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की आराधना के द्वारा आत्म-विवृद्धि की भावना ही मुख्य होती है।

ज्ञानपंचमी या श्रुतपंचमी भी इसी आध्यात्मिक भावना को लेकर प्रचलित हुई। जैन इतिहास के पृष्ठों में आज के दिन का महत्त्व बहुत मुखर अक्षरों में अंकित है। यह पवित्र दिन हमारे जीवन में स्वर्णिम प्रकाश फैलाने वाला है। काफी सम्बल समय व्यतीत हो जाने पर भी इस दिन की पवित्र स्मृति हमारे मनमस्मिक में पुनः जागृत हो जाती है। जैन गण का अस्तित्व जब तक इस भूमण्डल पर रहेगा, तब तक इस दिन की विस्मृत नहीं किया जाएगा, पुनः-पुनः प्रतिवर्ष इस दिन का अक्षा के साथ स्मरण किया जाता रहेगा।

हम उन सुगहृष्टा आचार्यों के महान् श्रेणी हैं, जिन्होंने समय की गतिविधि को जानकर साधकों की स्मृति में ओढ़ल होने हुए धम्म-भगवान् महावीर के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रीय ज्ञान या श्रुत की निषिद्ध करके मुग्नित रखा, जैन धर्म का विस्मृत के निर्माण में विनीत होने से बचाकर उसे अक्षरबद्ध कर दिया।

प्राचीन आचार्यों की ज्ञान आराधना

सुदूर अतीत में ज्ञान की धारा साधकों के उर्वर मस्तिष्क में बहती रहती थी। हमारा जिनता की पूर्वों का ज्ञान था, अथवा बारह बंगों का ज्ञान था, वह सब लिखा हुआ नहीं था, किसी ने उन्हें निषिद्ध नहीं किया था, वह ज्ञान अक्षर केवल साधकों

के उपर मरिगन से सुरक्षित रहना था। गुरु के पुत्र से मित्र्य सुनने की प्रान स्मृतिसे मे उगे सुरक्षित रहना था। फिर बह मरिगन से सुरक्षित उम धूल ज्ञान की बार-बार प्राप्ति करना रहता था, अपने मित्रों का बचाव उन रहता, सार्वजनिक उम ज्ञान के सम्पन्न से कभी विचारणा करना रहता, कभी-कभी सम्पन्न विचार भी करना था, और धर्मार्थों के सम्पन्न उम पर व्याख्या भी करना था। इन व्याख्या द्वारा उम धूलज्ञान की विविध व्याख्या करने सम्पन्न ज्ञान की सुरक्षा करना था। ऐसा करने से बहु धूल, पुनरुत्पन्नी था। अन्य किसी बह साधन का अन्वेषण नहीं लेता था। आश्चर्य का लक्ष उम समय टकराव नहीं था कि गुरु पुत्र से निजमे हुए प्रवचन को टकरावित कर दिया जाता। सब कुछ उनसे स्मृति की म रहता था। विरक्त उर्वरतासे, सुमन्य दृष्टा स्वयं मरिगन होता, उनका 'कार्य' निजमे मरिगन में नाम, शेष, मरिगन विचार करना बहुत। जसा मने है, कही सम्पन्न शक्ति विरा होने लगती है, स्मृति धूलकी पड़ जाती है। परन्तु उम महान् व्याख्या का स्मृति पद व्याख्या साध-मुचरा, निमेष, निविदार था, सभी को के उमने विचार म न भ्रमर की अपने विचार से सुरक्षित रह मने। गुरु का ज्ञान विचार है। उम की ज्ञान मरिगन को मे मने कर रहता कितना बटिन करने था। उम धूलज्ञान ने बनने धूल मने के साथ, सुनिश्चारी के प्रवचन से दूर रहना ही सुरक्षित रह मने। उनके मरिगन से धूल का क्षीरमानर उमोक्ति एवमित रह मने कि के वास्तव ज्ञानार्थी मे प्रभावित नहीं थे। इमोक्ति एक पीढ़ी मे दूसरी पीढ़ी मे उनका बहु विचार ज्ञान आता गया। इन प्रकार ज्ञानार्थी का जम मने रहा था।

ज्ञानरचमी का भव इतिहास

प्रधान मन्त्र ने पकटा गाथा। ज्ञानार्थी मे विचार उपस्थित होव लगे। बीच में ज्ञानार्थी धूलज्ञान की मार मे साधकों की ज्ञानार्थी पीढ़ी कर दी। जो साधक पढ़ने नियमित रूप में शास्त्री का स्वाध्याय करने थे, वे अब दुःखान के प्रभाव मे शरीर बल और मनोबल क्षीण हो जाने के कारण स्वाध्याय में पड़ने लगे। उनकी स्मृतियाँ भी बल की कमी के कारण धूलकी पड़ने लगी।

समय भी द्रुतगति से वर्धित हो रहा था। अगर हमारे महान् आचार्य समय न होने तो बाद में परवासाय करना पड़ता, क्योंकि गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। समय किसी के साथ रियायत नहीं करता। वह अपनी गति से आगे सरकता चला जाता है। जो साधक समयज्ञ नहीं होते, उनमें समय का सदुपयोग करने की शक्ति उत्पन्न नहीं होती, उनमें समय को पकड़ने की शक्ति नहीं होती, उनका मनोबल क्षीण मे क्षीण होत जाता है, और समय के प्रवाह के मध्य अपनी साधना को एकराट न करने वाले आग्रि ब्रह्म निष्ठ जाते हैं।

किन्तु हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे वे महान् आचार्य दूरदर्शी थे। समय की गतिविधि को धर्मसे मे सुझाव थे। उन्होंने मनोवर्ति अनुभव कर लिया

ज्ञानपथभी क्यों बनाएँ ?

अब कदाचित् यह प्रश्न उठा सकते हैं कि हम स्वयं ज्ञान पथ, गुण, यत्न, टोच है, किन्तु ज्ञानपथभी क्यों बनाएँ ? हमके उम्र में मैंने पढ़ने प्राप्ति बनाया था आचार्यों की महती कृपा से जो शास्त्रज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसे सुरक्षित रखने ए हम दिन ब दिन के लिए वर्तमान-मायना में हमें इस पथ की आरम्भना करना चाहिए। जिन महान् मुनिवरा ने अवकाश पुराणों के जिन शास्त्रज्ञान को सुरक्षित रखा है, क्या अब उनके बाद हमारा—समुद्रिग सच का यह वर्तमान नहीं हो जाता कि हम उन श्रुतिनिधि को सहेज कर सुरक्षित करें ? उन्होंने काफी क्यों तब शास्त्रज्ञान की रक्षा की तो अब हमारा दायित्व है कि हम भी शास्त्रज्ञान की रक्षा करें। साधु-साध्वी, धावक और धाविका चारों का ही महान् कर्तव्य है कि वे अपनी-अपनी सीमा में रहने हुए इस ज्ञाननिधि को सुरक्षित रखें।

परन्तु शास्त्रीय ज्ञान में वर्तमान युग के साधु-साध्वियों तथा धावक-धाविकाओं की हितनी रचि है ? यह बिम्बी में छिपा नहीं है। कुछ पुराने धावकों की ओर से वर्तमान साधुओं के धारे में यह सिखावन है कि वे शास्त्र नहीं पढ़ने या शास्त्र पर व्याख्यान नहीं देने। परन्तु मुझे लगता है कि हममें साधुओं की ओर धावक-धाविक ओ का दोष अधिक है। शास्त्रीय व्याख्यान कुछ विचष्ट और पारिभाषिक लक्ष्य के घेरे में घेरा होने में उल्टे कविकर नहीं बनता। शास्त्रीय व्याख्यान को वर्तमान धावक वर्ग पसन्द नहीं करता, इसलिए ऐसे व्याख्यान के समक्ष उसे नींद के झींके में ले लगे हैं। इसलिए कवि ने धावक वर्ग पर उक्त्य कहा है—

“शास्त्र का व्याख्यान अब क्यों कर भला आए पसन्द ?

भैरवी की छहार में, सप्रगुण होने इन दिनों।

धावकों ने अपना सब गौरव बँबाया इन दिनों।”

धावक वर्ग धोखा होता है। धोखा वर्ग की रचि जब शास्त्रीय प्रवचन पर नहीं होती, तब बड़ा साधु वर्ग सोचता है—शास्त्रीय व्याख्यान हमें माल के प्रहक में यही है नहीं, हमें तो समझा, बटारदा और मनोरञ्जक मान चाहिए, तब वह भी अपने व्याख्यान के लिए रसता ही समझा दुँड कर रचिन करता है। फिर विनेमा की तर्जों के गीत, मनोरञ्जक विस्ते कहानियाँ और हसता-कुलहा उदरेन ही साधु-वर्ग देता है। और गारे खीटा वर्ग में प्रायः ऐसी रचि बाधे सोम है, इसलिए साधु-वर्ग शास्त्रीय अध्ययन भी कम करता है, उसकी रचि भी अपने व्याख्यान की मनोरञ्जक और अच्छे वर्ग में लक्ष्मण की हो जाती है।

परन्तु यह बात निश्चय है कि साधु-साध्वियों को भी अपने कर्तव्य (शास्त्रीय ज्ञान की सुरक्षा) की ओर ध्यान देना है और धावक वर्ग को भी शास्त्रीय ज्ञान की शोधा करना है। जब वह स्वयं शास्त्रीय ज्ञान को श्रद्धा, रचि और रचि के साथ सुनेगा, तो साधु-साध्वी भी शास्त्रीय ज्ञान की सुन्दर रंग में

संस्था काके सहायता का प्रयत्न करेंगे। वे इसके लिए विशेष प्रयास भी करेंगे।

ज्ञान पद्धति के मन्तव्य ?

ऐसी स्थिति में हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञानपद्धति क्या है? ज्ञानपद्धति को सुवर्ण नियमों के बल-बल-बल का समर्थन करना है, यह तो ठीक है, परन्तु ज्ञान पद्धति मन्तव्य के क्या अर्थ हैं? हमारा अर्थ यह हुआ कि हम ज्ञानपद्धति को सुवर्ण के लिए बना-बना करें? मैं सोचते हूँ कि यह कुछ गलत धारणा है —

(१) हम ज्ञान की स्वतंत्र आराधना करें, अज्ञानपूर्वक सामान्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

(२) धर्म और धर्मपद्धति के प्रति विचार, चर्चा, खोज और सेवा करें।

(३) सामान्य ज्ञान के अन्तर्गत ज्ञान को समर्थन देना जो भी व्यक्ति सामान्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, उसे सामान्य, सामान्य, सामान्य, विज्ञान आदि का सहयोग दें। स्वयं सामान्य हों तो विज्ञानियों को सामान्य ज्ञान दें।

(४) ज्ञान प्राप्ति के माध्यम ज्ञान को साधारण में परिवर्तित करने का प्रयत्न करें।

(५) धर्म कृष्टि के अन्तर्गत ज्ञान कृष्टि की ओर ध्यान दें। ज्ञान के विकास के लिए विचार-मनन करें।

(६) घर में सामान्य ज्ञान का महत्त्व रखें। अपनी सम्पत्ति में से ज्ञान धर्म के लिए कुछ समर्पण अवश्य निवार्ते।

आगे, अब हम प्रश्न: इन मूलों पर विचार करें—

जो व्यक्ति सामान्य ज्ञान की आराधना करना चाहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि सामान्य हमारे लिए मार्गदर्शक है। अज्ञानपूर्णता में सामान्य की महत्ता समझने का है—

सामान्यज्ञान प्रमाणों से, कार्यकार्यव्यवस्थाओं।

सामान्य ज्ञान और अज्ञान का स्पष्ट मार्गदर्शन देने में प्रमाणमूल है। सामान्य—ज्ञान कर लोकोत्तर सामान्य तो हित विधा के लिए होते हैं। इसलिए ज्ञान-प्राप्ति करने समय सामान्य-व्यवस्थाएँ ध्यानपूर्वक करना अभीष्ट है। आज जैनों में जिनकी धर्म समझने की ओर रुचि है, उसकी सामान्य ज्ञान प्राप्त करने की ओर रुचि नहीं है। यही कारण है कि अज्ञान-अन्वेषण में सोच-सतक रहे हैं।

सामान्य ज्ञान के अभाव में वर्तमान में अधिकांश सामान्य के नाम पर धर्म-प्रेरक या अर्थ माध्यम साहित्य पढ़ते हैं। उसे पढ़कर सतिष्क और चित्त भ्रान्त नहीं होगा तो क्या होगा? उसे ही ऐसे साहित्य में कुछ जानें अच्छी भी मिल जाती है।

को काटने के लिए धडातुर्वैद्य ज्ञानागपना प्रारम्भ की। 'जनों नाशकम घन वा नीलाग राग विद्या। जननमग्न भुवा ही क्यों मे पुर्वेवद बाह ज्ञानावर्णीय कर्म क्षीण हृत्, उन्नी मूला और मूला दूर हो गई। वह बोधने लगी। दिव्य गम्भीर। उमरे पुन पर दबट हो गई। उमरे परका मुनमग्नो न ज्ञान-दोष-वर्णन की गम्भीर भाग-पना करने अपना सम्पन्न विद्या।

यह है, ज्ञानविद्यापना मे अथवा ज्ञानागपना करने का उपाय।

ज्ञान को सर्वोपरि महत्त्व को

परन्तु आज भी सम्पन्नान की महत्ता भुवा दी गई है। अधिपति मीन ज्ञान-काशीय धर्म को काटने की विद्या नहीं करने, वे विद्या करते हैं, वेदनीय और अन्तरा, इन दो कर्मों को। एक तो अपने या अपने के मुन-दुष्ट की विद्या उन्हें बहुत मानी है, या फिर घन या मुन के साधन व विद्यने पर अन्तराध कर्म की विद्या रहती है। मन्त्रक यह है कि आज अधिपति मीन वेदनीय और अन्तराध, इन दो कर्मों में मुनने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, साधु-आधिव्यो के पास आज भी के इन दो कर्मों का ही प्रायः रोना रोने है और इन दो कर्मों को काटने के लिए तो नहीं, परन्तु मन्त्र-वैद्य आदि सम्पन्न उपायों में इन्हें हटाने के लिए प्रयास करते हैं। वे चाहते हैं कि ज्ञान का उत्तमोत्तम मुन और धर्ममार्ग से हमें मिल जाए। विन्तु अन्तराध और वेदनीय धर्म में जूझने के लिए जिन सम्पन्नान एवं विवेकबुद्धि की जरूरत है, उन्हें ज्ञान करने की उन्हें विद्या नहीं। परन्तु यह रंगिए, जितने भी दुष्ट, अन्तराध आदि जाने हैं, वे सब अज्ञानग्रन्थ है। इसीलिए धर्मवान् महावीर ने कहा है—

जार्जन-विज्जा पुरिता सत्वे ते दुष्टधर्मजवा।

सुं पति कटुनी भूदा सत्तारम्भि अक्षतए ॥'

—जितने भी अधिपति—अज्ञानी पुरुष हैं, वे सब अपने अज्ञान से दुष्ट पैदा करते हैं और भुं होंकर इन अनन्त संसार में अनेक बार जन्म-मरण करते हैं।

अतः दुष्ट, अमाग्नि और अन्तराध का भूल अज्ञान है। पहले अज्ञान को दूर किये बिना अज्ञानवेदनीय दुष्ट, या अन्तराध को दूर नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने आठ कर्मों में सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म को स्थान दिया है। यही कर्म सबसे भयंकर है, इसे ही सर्वप्रथम तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु आज ज्ञान को सर्वोपरि महत्त्व नहीं दिया जाता। अगर सम्पन्नान प्राप्त हो जाय तो व्यक्ति दुष्ट में भी आनन्द मान सकता है, वह दुष्ट को भी मुग्ध बनाने की कला हस्तगत कर लेता है। अज्ञानी जीव जहाँ दुष्ट के साधन होते हुए भी सम्पन्नान के अभाव में दुखी रहता है, प्रत्येक दशा में हाय-हाय करता है, वहाँ ज्ञानवान् आत्मा मुन-साधनों के अभाव में भी सम्पन्नान के कारण मुन रहता है, वह कभी अपनी प्रसन्नता भग नहीं करता, हर हास में मस्त रहता

१। वह परिचार, मानवजाति मनु मौर फिर की सभी समसामर्थी की मुक्तता करता है। और इनका मौखिक या आध्यात्मिक विकास कर सकता है।

आपका धन धन सम्पत्ति, मकान, परिवार गुण सामग्री आदि सब कुछ हो, मगर बुद्धि न हो और शान न हो तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य मैन से अन्धा, मूर्ख और बुरा हो मेरिन उमर पास जान हो तो 'पेनलेंजर' की तरह वह आनन्द प्राप्त कर लेता है आत्ममृत्यु हो जाता है। जान में मनुष्य के जीवन में अमूर्त बन सर सकता है, परिवारमित्रों में रहने में हीन हो जाता है। इन सबको परात्म करने की उममे शक्ति आ जाती है। जान मनुष्य में अन्धकार आत्ममृत्यु—अहिंसा, मरने आदि की से आता है। अज्ञानी बाधाएँ विचारों में सब नहीं सकता, उनके सामने घुटने टेक देता है, परिवारों की सम्मोच से मरने की शक्ति उममे नहीं होती, वह दुःख के समय हिंसा आत्म आदि की अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। परन्तु अधिकांश लोग जान प्राप्त करने-कराने की चिन्ता नहीं करते, जिनकी वे रोग मरने आदि की दूर करने की चिन्ता नहीं करते। सम्यग्ज्ञान वृद्धि के लिए अधिकांश लोगो के धरो में साहित्य नहीं होता। वे विवाहों, उत्सवों और मूर्खद्वियों में हजारों-लाखों रुपये खर्च कर सनने हैं, परन्तु जानवृद्धि के लिए घर में सत्साहित्य, जीवन-कल्याणकारी साहित्य नहीं रखेंगे, न बिनी को सम्पत्ति के लिए घर में सत्साहित्य, जीवन-बुनाव जीवन, सब धाने के लिए अनापसनाय धन खर्च करने का बजट से बना सकते हैं, यही तो अज्ञानदशा है। जिस ज्ञान के द्वारा सब कुछ सुख और अन्य वदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, उमे प्राप्त करने-कराने के लिए प्रयत्न बहुत ही कम होते हैं।

मैं आपसे प्रार्थना है कि एक देव आपके पास आए और बड़े कि धन सम्पत्ति और सुख-सम्पदा जितनी चाहिए उतनी ले लो, मगर बदले में तुम्हारी बुद्धि दे दो तो क्या आप ऐसा मौदा पसन्द करेंगे ? मैं समझता हूँ, आप बुद्धि देकर, बुद्धि सेन सब नहीं करेंगे। परन्तु आप अपने पुत्र को धन देकर सुखी बनाना चाहते हैं, उसे धन देकर सुखी बनाने की आपको फिर नहीं है। आपको यह मामूली होना चाहिए—जगा या नहीं, परन्तु जान आवश्यक है, पता नहीं, पुत्र को दिया गया धन उनके पास उममे सभी प्रकार के कल्याण के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए ज्ञान को सर्वोपरि स्थान दो, सभी सम्पत्ति आनन्दोपाना हो सकती है।

ज्ञान का आचरण करो

इसके पदचातु ज्ञान की आराधना करने का उपाय है, जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसका आचरण किया जाय। आप पूछेंगे कि ज्ञान को आचार में कैसे परिणत किया जाए ? यही तो जैनधर्म की विशेषता है। आप लोग ज्ञान और

आचार को अलग-अलग मानते हैं, मगर जैनधर्म ने ज्ञान को भी आचार में समाधिष्ट करके एक अद्भुत आदर्श विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। शास्त्रों में पांच प्रकार के आचार बताये हैं—ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तप-आचार और वीर्याचार। इन पांच आचारों में सर्वप्रथम ज्ञानाचार है। अर्थात् ज्ञान को आचार में परिणत करने की साधना है। जैन धर्म में ज्ञान सिर्फ ज्ञानकारी ही नहीं है, अपितु आत्म-कल्याण का सर्वोत्तम साधन है, मोक्षमार्ग का एक अंग है। यह केवल बौद्धिक व्याश्रय या शरीरविलास ही नहीं है, अथवा ज्ञान यहाँ केवल तोताखटन ही नहीं है, अपितु महावीर महावीर द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्तों का ध्वज मनन-चिन्तन करके जीवन की समस्याओं को मुक्तिदान का प्रयत्न करना है। धीतराज प्रहसित तत्वों को अनुभव की भाँति में मरा कर, या उनका अलीभांति परिमार्जन एवं परिष्कार करके जन-समुदाय के सामने रखना है। ज्ञान का सर्वव्यापक आचरण यही है कि उनके प्रकाश में स्वयं संकट आने पर, कोई गुल्मी उलझ जाने पर या कष्ट आ पड़ने पर सर्वव्यापक का निर्णय करे, हिताहित का विवेक करे। ज्ञान का यह आधार जीवन को पवित्र मार्ग पर ले जाता है, स्व-स्वरूप में रमण करने में प्रवृत्त करता है, परमात्मा से विकारों से हटाकर आत्मा के निज गुणों में लीन करता है।

ज्ञान आचार में परिणत हुआ है, इसकी पहचान यही है कि मनुष्य को पर-भावों, सांसारिक पदार्थों या विभावों से विरक्ति और क्रमशः विरक्ति हो जाती है, हिंसा, असत्य आदि में ज्ञानी पुरुष विमुक्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान का फल विरक्ति है। ज्ञानवान पुरुष स्वयं ज्ञान पाकर अन्य माधु-माध्यमों या मूर्खों को ज्ञान का प्रकाश करता है। उनके जीवन की उलझी हुई गुलियों को ज्ञान द्वारा सुलझाता है, सम्यक् मार्गदर्शन देता है।

ज्ञानाराधना का व्यावहारिक उपाय

ज्ञान पंचमी के पवित्र दिवस को श्रुतसेवा का सकल्प लें। जो भी सम्यक् श्रुत (शास्त्र) हैं, ग्रन्थ हैं, पुस्तकें हैं, उन्हें ज्ञानरिषामुखों, ज्ञानारिषों को एवं श्रुत-परो को दे, उनकी मतिप्रज्ञा, विनय करें। जिज्ञासुओं एवं मुमुक्षुओं को ज्ञानदान स्वयं न दे सके तो ज्ञानशाला खोल कर या ऐसे विद्वानों को रख कर ज्ञानदान में सहयोग दें। साथ ही जो लोग अशोध हैं, जिनमें अभी मनुष्यता का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, जिन्हें नीति, धर्म का बोध नहीं है, ऐसे लोगों में शुद्ध नीति एवं मठर्म का ज्ञान-प्रचार करने के लिए, धर्म-प्रचार करने के लिए सक्रिय सहयोग दें। इस प्रकार श्रुतसेवा होगी, ज्ञानाराधना होगी, और मठर्म प्रचार होगा। ये ज्ञानाराधना के व्यावहारिक उपाय हैं। आज के पवित्र दिन से इन्हें अपनाइये और ज्ञानाराधना का सुख प्राप्त कीजिए।

अक्षयतृतीया : महत्त्व और प्रेरणा

अक्षयतृतीया का महत्त्व

भारतीय संस्कृति के इतिहास में अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्त्व है। समग्र भारतीय जन-जीवन में अक्षय तृतीया को बहुत पावन दिवस माना जाता है। इसे जनमाया में आकाशीज या अक्षयतीज के नाम से भी पुकारा जाता है। पड़ोसी घरों में भी यह तिथि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। सारी भारतीय जन-बेतना वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से स्वीकार के रूप में मनाती है। जैन-बौद्ध दोनों धर्मों में अक्षय तृतीया को समान रूप से स्मरण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साढ़े छीन मुहूर्त स्वयं मिट्ट माने जाते हैं, उनके लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वे हैं—चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वैशाख शुक्ल तृतीया (अक्षय तृतीया), आश्विन शुक्ल दशमी (विजया दशमी) और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। इनमें प्रथम तीन मुहूर्त पूर्ण बली और अन्तिम चौथा मुहूर्त अर्धबली माना जाता है। इस दृष्टि से अक्षय तृतीया का मुहूर्त पूर्णबली और स्वयं मिट्ट है।

प्रश्न हो सकता है—वैशाख शुक्ल तृतीया को ही अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है, अन्य तृतीया तिथियों को क्यों नहीं? जैन इतिहास कहता है—भगवान् ऋषभदेव के वर्षांतप का पारणा इसी दिन हुआ था। उसकी पुण्यस्मृति में यह तिथि अमर हो गई, यह तिथि भारतीय जनता की स्मृति में से क्षीण होने वाली नहीं है, इसलिए यह 'अक्षय' कहलाने लगी। मानव जाति के समस्त भगवान् ऋषभदेव ने एक वर्ष तक निराहार एवं निर्दल सद्योत आत्म-स्वभाव में जीन रह कर तपश्चर्या का अष्ट कीर्तिमान स्थापित किया था। जैनशास्त्रों में इससे सम्बन्धी तपस्या और कोई नहीं मानी जाती। तप के उत्तम हिमाद्रि चिखर पर बड़ेकर भगवान् ऋषभदेव ने जनता को मानव शक्ति का अद्भुत परिचय देकर समस्त कर दिया। इसीलिए इस तप को वर्षांतप कहा जाने लगा। उगी वर्षांतप की पूरक तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया थी, जन तप के सर्वोच्च कीर्तिमान की स्थापना के उपनक्ष में वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय-अमर हो गई। इसलिए अक्षयतृतीया को तप शक्ति की परा-काष्ठा का प्रतीक माना गया।

वायिक तप क्यों स्वीकार किया ?

आप पूछ सकते हैं कि क्या भगवान् श्रृंगभदेव को आहार नहीं मिलता था, जिसके कारण उन्होंने एक वर्ष तक समीन तपस्चरण किया ? कुछ कथाकार भगवान् श्रृंगभदेव की जीवनगाथा को इसी प्रकार चित्रित करते हैं कि भगवान् श्रृंगभदेव ने मुनि दादा भी, तब जनता आहार देना जानसी नहीं थी । भगवान् श्रृंगभदेव घर-घर गौचरी के लिए जाते थे परन्तु साधु को देने मिठा दी जानी ॥ ? इस बात में लोग अनभिज्ञ थे, वे सोचते थे कि वे तो राजा हैं, महान् युद्ध हैं, इन्हें रोटी आदि आहार क्या दें ? इन्हें तो कोई बटुमूख और प्रिय बीज देनी चाहिए ? गंगा सोच कर कोई हाथी उपनिषत् करता, कोई घोड़ा और कोई रथ, परन्तु मुनि जीवन में इन चीजों की कोई आवश्यकता न होने में भगवान् श्रृंगभदेव अस्वीकार करके वहाँ से भागे बड़ जाते । फिर कोई उनके माजीवन जीवन निर्वाह के लिए झींगियों का घा रेलों का हार प्रस्तुत करना, कोई सोने-चाँदी के आभूषण देने लगता, परन्तु भगवान् श्रृंगभदेव को इन वस्तुओं से भी कोई मतलब नहीं था, इसलिए वे अस्वीकार करके भागे बड़ जाते । कोई अपनी बन्धा को श्रृंगारित करते उपस्थित करते कि भगवान् ! इसे स्वीकारो । यह आपकी सेवा जीवन भर करेगी । परन्तु भगवान् पूर्ण ब्रह्मचारी और गृहस्थ से सेवा लेने से निरपेक्ष थे । इसलिए इसे भी कैसे स्वीकार करते ? कथाकार कहते हैं, वो भगवान् श्रृंगभदेव एक वर्ष तक घर-घर और द्वार-द्वार घूमते रहे । मगर कहीं भी उन्हें विधिपूर्वक आहार नहीं मिला । परन्तु साल भर तक आहार न मिलने के कारण उन्होंने तप किया था नहीं ? इसका कोई जिक्र कथाकार नहीं करते । सम्भवतः कथाकारों के दिमाग में ऐसी कल्पना उत्पन्न न हुई हो । वायिक तप करते तो उसका प्रत्याख्यान एक साथ ही करके वे अपने स्थान पर ही रहते । फिर उन्हें घर-घर घूमने की जरूरत ही नहीं रहती । क्योंकि कोई भी शो, मीन, चार या भासिक उपवास करने वाला साधु तपस्या का संकल्प करने के बाद घर-घर गौचरी के लिए नहीं जाता । कुछ लोग इसका समाधान भी करते हैं कि भगवान् श्रृंगभदेव ने तप तो वर्ष भर तक किया था, परन्तु उन्होंने एक साथ ही वायिक तप करने का सवन्ध नहीं लिया था । वे रोजाना मिठा के लिए जाते थे, लेकिन मिठा न मिलने पर वायिक नीट आते और उस दिन का उपवास कर लेते । यों नमश, उपवासों की श्रृंगारता जाने से बामे साल भर तक बढ़नी गई । इसलिए वर्षातप कहने में कोई आपत्ति नहीं है ।

परन्तु इस सम्बन्ध में एक तर्क उपस्थित होना है कि भगवान् श्रृंगभदेव हीन ज्ञान के धारक तो जन्म में ही थे, और मुनिदीक्षा लेते ही उन्हें चौथा सम-पर्याय ज्ञान हो गया था । वे अपने ज्ञानबल से इतना तो जान ॥ सचते थे कि आज मुझे मिठा मिलेगी या नहीं ? अपना मुँह कब तक आहार नहीं मिलेगा ? क्योंकि चार ज्ञान के धारक में इतना ज्ञान लेने की तो शक्ति होती है । जब वे अपने ज्ञानबल से जान

रक्त में अम्लता बनना ही तब तक वास्तविक नहीं है। अतः ही अम्लता का सम्मान करने के साथ-साथ दूसरी भी आस्था का सम्मान करना ही मानव रक्षा का मुद्दा है। यही जीवन का अर्थ है। अतः जीवन का उद्देश्य वह दूसरी या अंतिम कदम, अर्थात् पवित्र विचार पवित्र मानवता का समान ही पवित्र करने और संसार में फैला देना है।

रक्षाधर्म - आत्मरक्षा का प्रेरक भी

असाधन त्रैय कलात्र गन्धर्वों की साथ त्रय ही

जीवन-मार्ग-प्रदोषों की रक्षा की प्रेरणा

आत्म-रक्षा ग सम्मान

रक्षा की रक्षा

जब आपको क्रोध आता है तो आप अपने स बाहर हो जाते हैं, जब आपके दिमाग में घन का, ज्ञान का, बल का, प्रतिष्ठा एवं परिवार का नशा छा जाता है, तब आप अहंकार की भाव से चलने लग जाते हैं, ऐश्वर्य के मद में आकर आप स्वार्थी प्रहार की लोभवृत्ति आ जाती है, अपने या अपने परिवार के लिए वडिया भोजन, यस्त्र, एक आवासीय मूठ लेने, उनका सम्बंध हरण कर लेने एवं उनके साथ धोखाधड़ी करने वृत्ति आ जाती है तो आपकी यह आत्मराधा नहीं, आत्म-हत्या है।

राधापर्व के दिन आप आत्मराधा में ही आत्मवृत्त पड़सु पर भी विचार ह प्रकट होता है कि परराधा मे ही आत्मराधा है, पर की उपाया मे ही आत्मा है। जब देश में भुगमरी का ताण्डवनृत्य हो रहा हो, देश के शोषदार मुम्मी वृद्ध एवं सत्कर्मपरायण जवान अकाल में ही काल के मास में चले

मृत्यु के दिन आप आत्मरक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार करें। वह भू-वसाय है कि पररक्षा में ही आत्मरक्षा है, पर भी ज़रूरता से ही आत्मा की रक्षा है। जब देश में भुमसरी का ताण्डवनृत्य हो रहा हो, देश के शीतलरक्षक बालक, अनुसूची वृद्ध एवं तत्कर्मपरायण जवान अकाल में ही काल के घात में चले जाते हैं।

जा रहे हो, उस समय कोई व्यक्ति स्वामी बनकर आत्मरक्षा के नाम पर अपने या
अन्यों की दारीरक्षा का ही विचार करे, या यो विचारमात्री छान्दने नये कि कौन
किसकी रक्षा कर सकता है ? अपनी आत्मरक्षा स्वयं ही हो सकती है, इन्फार्मि, ना
ममक्षता चाहिए, यह आत्मवचना है । जब देव पर मकट के बादल छाए हो, पड़ोमियों
और देशवासियों का आर्तनाद सुनाई दे रहा हो, उस समय धर्मिक अपने देहविषय में
ही बंधा रह जाए, दया की भावना लेकर बाहर न निकले, महामुभूति और महदयता
की निमाजित से दे तो ममक्षता चाहिए, यह आत्मरक्षा नहीं, आत्महत्या है ।

त्रिविके अन्त करण में आत्मरक्षा की प्रबल भावना उद्भूत होती है, यह
महात्मा गान्धीजी की तरह मोआत्माओं की भयकर जाग में भी निर्भय होकर सभी
पीड़ित और अज्ञान के कारण परस्पर लड़ाई-झगड़े में चम्त लोचों को नमक्षाने और
उनकी रक्षा करने हेतु अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार पड़ेगा । वह अपनी
बामनाओं, मासमाओं, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को कम करेगा, अपनी आवश्यकताओं
को गौण करके दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगेगा, रगिदेव की तरह
स्वयं भूले-प्यासे रहकर दूसरों की भूल-प्यास मिटाने की तत्पर रहेगा, दूसरों के लिए
अरनी बुद्धि, शक्ति और समय को अर्पित कर देगा । आत्मरक्षा का यही मंगलमूत्र
है । हमें जीवनभर दाय लेना ही रक्षावन्धन है परन्तु जो धन का एव विषयवास्तवों
का गुणान बन रहा है, जो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
जैवैन रहता है, अपने जीवन में स्वार्थमायना और अहंकारवृत्ति को ही मरैव प्रधानता
देता है, वह आत्महत्या करता है, अपने धर्म की वह हत्या कर रहा है । अत रक्षा-
वन्धन के पवित्र पर्व पर आप अपनी आत्मरक्षा का प्रबल मक्षर कीजिए, इसमें
आत्मा जीवन महान् बनेगा ।

प्रति मन में किसी प्रकार द्वेषादि दुर्भाव रहा, और न ही मन में किसी प्रकार का सन्नेष क्रिय । इसी परम क्षमा के प्रभाव में वे एक ही गान में अपने सम्मिलन के वाक्ष्य करके गिट, वृद्ध, मुक्त हो गए ।

आज कोई इस प्रकार का धामाभाव न्य भवता है ? महात्मागान्धी जी तो इसी युग में

जब धर्मशास्त्र ने गांधीजी कहने से, तब बापे लोगों पर मोरे लोगों की ओर ने
वहे पूजाजनक बापे प्रतिबन्धक बानून लागू कर दिये गये थे। गांधीजी और अन्य
भारतीयों को ये गवर्न बानून बहुत अस्वस्थ थे। अब गांधीजी ने भारतीयों को सवर्ण
करके उस कानून बानूनों का विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया। उस समय
के सवर्ण को पना तथा तो अपने गांधीजी की बुद्धिमान सनसनाया और आश्वासन दिया
कि हम अमुक बानूनों को रद्द कर देंगे। आप लोग हमसे विरोध में आन्दोलन न करें।
अतः गांधीजी और उनके कुछ साथियों ने अन्दोलन न करना स्वीकार कर लिया।
आलमगीर नामक एक पटान को यह पता लगा तो अपने उत्तर्जित होकर कहा—अपने
गांधीजी उस बानूनों के समविदे पर हस्ताक्षर करने जाएँगे तो मैं उनका निरा
दूँगा। और जब गांधीजी हस्ताक्षर करने जा रहे थे तो आमसभार पटान ने उन
घातक प्रहार किया। वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो उनके परिचि
अर्जेंट मित्रों ने आलमगीर पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दिलाने को कहा। लेकिन
गांधीजी ने कहा—मैं अपने उस नामसभार पार्टी पर मुकदमा नहीं चला सकता। मैं उन
क्षमा करता हूँ वह जब समझेंगा तो अवश्य ही उसे अपने हृदय पर परचाताप होगा।
बादक में गांधीजी की क्षमा का उस पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा वह पानी-पानी हो गया।
उमने गांधीजी ने अपनी भूल के लिए माफी माँगी, गांधीजी ने उसे क्षमादान दिया।
क्षमापर्व का लक्ष्य आराध्यक
परन्तु क्षमापर्व का लक्ष्य आराध्यक नहीं है।
मनन पूर्वक मनन ने लक्ष्य को और
और उसकी

[illegible]

‘समाजवादात्मक और सहकारवादी नीति’

अमानता करने से जोड़ को प्रवृत्तमात्र—आनन्द एवं प्रपन्नता की अनुपमि

होती है। उसका व्यक्त ही नहीं, अध्वक चेतना में भी दान्ति, द्योतलता एक वृत्त कृत्यता की अनुभूति होती है। वह अपने भव-मन्त्रिक की अत्यन्त हृन्ता एवं प्रनम्र करता है। इंगोसिए शास्त्र में कहा गया है—

“जो उवसमद अन्वि तस्स आगहणा ।

ओ न उवसमद तस्स नत्थि आगहणा ॥”

—जो क्षमापना द्वारा कनक-वर्षा को उपमान्त कर देता है, उसी की क्षमापना-गर्भारोपना-सकल होना है किन्तु जो श्रेष्ठ, वैर, कष्ट आदि का उपमान नहीं करता, उसकी क्षमापना या क्षमापना व्यर्थ जानी है। चाय पर लीपने के समान उसका तप, रक्षा, वष्ट सदन, सब व्यर्थ जता है।

क्षमा से सहिष्णुता, नितिधा, एक धीरता का भुग प्रगट होता है। इंगोसिए क्षमावृत्ति सब सहने पर विजय प्राप्त करने में महावश है। क्षमा में साधक परिपक्व को जीत लेता है।

अतः क्षमा का आगधक दान्तिपूर्वक ठहरे दिलदिमाय से हम पर्व के दिन हमारा आत्म-निरीक्षण करना है कि पिछली मरम्मतों में हम मरम्मत की मरम्मत किसे जीव या विनया अवगण किया ? विनया किसे विनया दण्ड । मर या ? मर दिया, हैरान किया, किसे माया-पीडा या धमकाया ? किसे कुचला ? किसे माय बलह दिया, वैर बाधा, किसे माय डेध, रूपा या युगा दी ? किसे बटुबल, ध्वंसकन या भगवत् बल ? सर्वप्रथम वह गले-दण्ड, अर्थात् मे मरुती मे, उनसे भी परिवार के सभी मनुष्यों के साथ हुए भगवत् की दंडोपमा है, अपने रिता रितामह, माता, मानाह, बाबा, ताड, छेद-बड़े मारि, मायी, पत्नी बटने, पुत्र-पुत्री, म.म. मगुर आदि में हुए व्यवहार के लिए क्षमापना करेगा क्षमा भी देगा। फिर अपने पक्षी में मित्र, दूर-निबट के मरुती नीर-नीरानी, सुवीर-मुसाफिर बर्बकारी, दण्ड के अकनर, समाज के सभी मरुतीन सोदी से क्षमा का आदान प्रदान करेगा। मरुतीन दीन मान-प्रदान मरुती में क्षमापना करके फिर अपने पक्षी पक्षी, पक्षी आदि में क्षमापना करेगा। किन पक्षी का दूर पीडा है, किन पक्षी पर

मे क्षमायाचना करनी चाहिए। यद्यपि एनेन्द्रिय जीवों के मनुष्य पर अगम्य उपकार हैं, उन्हीं के कारण मनुष्य जीवन धारण करता है, फिर भी उनका उपयोग सावारी-वश या जानबूझकर निरर्थक या बिना उपाय के न किया हो, उनका उपमर्दन हुआ हो, उसके लिए भी क्षमायाचना करनी आवश्यक है।

यद्यपि पचेन्द्रिय पशु-पक्षी आदि या अनुचिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय एवं ऐकेन्द्रिय प्राणी हमारी भाषा एवं भावों को नहीं समझते, तथापि हम अपनी आत्म-शुद्धि के लिए उनसे हुए व्यवहारों के रिपय में क्रमशः क्षमायाचना कर ही लेनी चाहिए। यद्यपि वर्तमान जीव-विज्ञान (Biology) ने यह सिद्ध कर दिया है और जैन-शास्त्रों में तो पहले से बताया गया है कि ये सभी प्राणी सुख-दुःख का संवेदन करते हैं, और किसी न किसी रूप में निन्दा-प्रशंसा किए जाने पर नाराजी या प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, चाहे हम उनके भावों को समझ न सकें। जो भी हो, मनुष्य को अपनी ओर से उनसे क्षमायाचना कर लेनी चाहिए।

आजकल प्रथा के तौर पर बहुत-से लोग ऐसे आदमियों से तो 'क्षमाऊँ सा क्षमाऊँ सा' कहकर क्षमायाचना कर लेते हैं, पर जिनसे वास्ता पड़ा है, जिन्हें नाराज किया है, जिनके साथ मनमुटाव हुआ है, उनसे क्षमायाचना नहीं करते। बैर-विरोध की वह गाठ जिन्दगी के अन्तिम क्षण तक चलती है, बल्कि परलोक में भी वे उस बैर की गाठ बाँध कर ले जाते हैं। यह क्षमापर्व की आराधना नहीं, विराधना है। क्षमा-पर्व या सच्चा आराधक पर्व की आत्मा की एकदृढ़ता है और अन्तर्मेन में रिमी के प्रति जरा भी बैर या द्वेष का भाव नहीं रखता, परलोक में साथ ले जाना तो दूर रहा, बट तो रहलोक में मनमुटाव या बैर-विरोध होने पर तुरन्त क्षमायाचना करके उस बात को रफादफा कर देता है। सचमुच बड़ी व्यक्ति सच्चा आराधक है, जो क्षमापना करने में विनम्र या टानमटोल नहीं करता।

क्षमा दोरों का आभूषण है

कुछ लोग बड़ा कहते हैं—क्षमा करना वायरता का लक्षण है। कायर लोग ही क्षमा किया करते हैं। वीर तो पूरी तरह से बटवर मुकाबला करते हैं, जिसे भी की छड़ी का दूध याद दिला देते हैं। अथवा क्षमा करना साधुओं का काम है, हम ठहरे गुरुदेव। हम क्षमा करने लगे तो उद्दण्ड लोग हमें सुग में भेड़ी देने देंगे। 'द्वैर पर सदा तौर' का होंपर रहने में ही सुग में मनुष्य जी सतता है। परन्तु यह सब भ्रान्ति है। क्षमा करना वायरता नहीं, वीरता है। स्टर्न नामक एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा है—

"A coward never forgives The brave only know how to forgive"

"कायर आदमी कभी क्षमा करना नहीं जानता। जो बहादुर होता है, बड़ी क्षमा देता जानता है।"

सतरे में पड़ी थी। शक्तिमद में अन्धा होकर शक्तिमत्पन्न भामक हमारे छोटे-छोटे शासकों को पैरों तले रौंद डालना चाहता था। नारीजाति अपने प्रति अन्याय-अत्याचार के खिलाफ कुछ भी मुंह नहीं खोल सकती थी। राम का उद्देश्य इसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ जेहाद करना था। छोटी-छोटी सत्ताओं में प्राण कूटना था कि ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ सहे। श्रीराम ने अपने प्राणों की बानी लगाकर शक्तिभर तपस्य किया, बानर जाति और राक्षसजाति के कई नरबीर राम के पक्ष में हो गये। इसी प्रकार पीड़ित जनता का समर्थन भी राम को मिला। अन्याय, कदाचित् राक्षस के पास प्रबल दिगाल सेना, भीरु कहाँ राम के पास मुट्ठी भर बानरी सेना। मगर न्याय-नीति का प्रश्न था, इसलिए बानरी सेना भी उस समय विदेसी ही थी। अयोध्या की कोई सेना राम के साथ नहीं थी। शुरू में तो राम और सहमण दो ही थे। फिर हनुमानजी, गुपीच, लल, नील, आश्वत्थ, विभीषण आदि बीर और इनके सैन्य सहयोग में आ डटे। बानर जाति के बीर निस्वार्थभाव से आये थे। उन्हें पता था कि राक्षस की उच्छृङ्खल शक्ति के मुकाबले में हमारे पास कितनी अल्प शक्ति है। फिर भी उन्होंने अन्याय, अत्याचार का प्रतीकार करने के लिए प्रबलशक्ति, धन, सत्ता और वैभव की कोई परवाह नहीं की। वास्तव में पीड़ित जनता के अधुओं ने राम की बहु शक्ति प्रदान की एवं उसी प्रेरणा से बानरजाति के बीर योद्धा राम के पक्ष में आ डटे थे। उनका उद्देश्य तप्य था, प्रसन्न था, इसीलिए अत्यल्पवय होते हुए भी श्रीराम की विजय की प्राप्ति हुई।

इसी दिन अर्थात् आदिपर्व शुक्ला १० की श्याम-तीतिरराधन श्रीराम ने अन्याय-अनीतिपरामर्श राजा राक्षस को मारकर उस पर विजय प्राप्त की थी। लक्ष्य और श्याम विजयी हुआ और इसी दिन विजयादशमी का महापर्व स्थापित हो गया, उसी मध्य एव श्याम की विजय की चिरस्मृति के लिए।

यह है विजयादशमी वर्ष की ऐतिहासिक कथा। कहते हैं, इसी विजयादशमी के दिन दुर्गोचन के अन्याय के खिलाफ रामको ने विजय के लिए कथ्य उठाये थे। विजयादशमी के दिन अनेक ऐसे महापुरुषों का जन्म भी हुआ है, जिन्होंने अकाल का शक्ति का समर्थन दिया है, अपने जीवन को विजयी और अमर बनाया है। काका बालेनकर कहते हैं—विजयादशमी के पीछे भारतीय इतिहास की अनेक पानें खनी हुई हैं। जैसे अश्व के हूके की एक-एक परत उगाड़ी जाती है, इसी प्रकार विजयादशमी वर्ष के पीछे भी अनेक ऐतिहासिक कथनें उगाड़ी जा सकती हैं। परन्तु एक पक्ष का दूसरा है—अधर्म पर धर्म की विजय, अन्ध-अन्याचार पर न्याय, नीति और अत्याचार की विजय हो। इस प्रकार का अन्ध-अन्याचार के विरुद्ध लड़ाई।

हम यहाँ देखकर मनुष्य हो जाएँ कि रावण ने महामती मोना का अपहरण किया, इसलिए उसे दण्ड मिल गया ! क्या इनने से विजयपर्व मनाने का सन्तोष कर लें ? नहीं, विजयपर्व का मूलस्वर यह नहीं है । विजय पर्व का मूलस्वर अपने मामले सीता के समान अन्याय-अत्याचार का व्यवहार किसी सुशीला, पतिव्रता स्त्री या कुमारीका पर हो रहा है, या किसी अवला पर अत्याचार, अन्याय हो रहा हो तो उस समय हम अपने हृदयस्थ राम को आह्वान करके अन्याय-अत्याचाररूपी रावण पर विजय करानी चाहिए । आज भारत में चारों ओर से विविध शक्तियाँ छा रही हैं । अन्याय, अत्याचार उभर रहे हैं । अनेक रावण आज गिर उठा रहे हैं । अब आज एक मौता का प्रश्न नहीं, हजारों सीताओं का प्रश्न हमारे सामने मुँह बाए खड़ा है ।

आज रावण तो हजारी है, पर मैं पूछता हूँ, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम बनने वाले बितने हैं ? भारतीय सभ्यति रूपी सीता पर आज हजारों रावण अन्याय-अत्याचार कर रहे हैं, उनका सदाचार नष्ट करने के लिए तुने हुए हैं । चाहिए राम बनने वाले उदार और निष्ठावान् व्यक्ति, जो उन रावणों के अगुन से भारतीय सभ्यति रूपी सीता को छुड़ा सकें । आज राम के शरीर की पूजा करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर राम के मर्य, न्याय और प्रेम के व्यापक सिद्धान्तों को अपनाने वाले विरले ही मिलेंगे । जहाँ-जहाँ सत्य, प्रेम, न्याय-नीति आदि तत्त्वों का ह्रास हो रहा हो, अधर्म और असत्य की विजय हो रही हो, वहाँ अपने-प्राणों की बाजी लगा कर सड़ने वाले और सभ्यति की रक्षा करने वाले ही राम के सच्चे पुत्रांगी हैं । भारतीय सभ्यति के अनुसार हमें रावण से नहीं सड़ना है, रावणत्व से सड़ना है और रामत्व को विजय दिखानी है ।

रावण ने सीता का अपहरण किया । राम ने उस पर विजय प्राप्त करने सीता को उसके अगुन से मुक्त की । यह तो क्या का बाह्य बलेश्वर है । हमके भीतर छिपे हुए रहस्य को खोजने का प्रयत्न करके हमें सविजय का प्रयत्न करना चाहिए । हमारी आत्मा में राम और रावण दोनों शक्तियाँ बैठी हैं । राम हमारी वैवी शक्ति है, रावण आसुरी शक्ति है । दोनों का सतत युद्ध चल रहा है । राम-रावण का युद्ध तो कुछ ही महीनों का था । उगवा निर्णय भी झटपट हो गया । राम की विजय और रावण की हार हो गई । परन्तु यहाँ आत्मा में राम और रावण दोनों का युद्ध निरन्तर के अन्तिम क्षण तक चलता है । सीता रूपी कुटि राम रूपी परम-आत्मा की पत्नी है । यह राम के सपके में, साहचर्य में रहना चाहती है । परन्तु हमारी सीता रूपी कुटि का रावण रूपी आसुरीवर्ण अपहरण करना चाहता है, कर भी लेता है । सत्ता, सम्पत्ति, स्वयं शक्ति से वह सीता रूपी कुटि को प्रभावित करके अपने अधीन करने का प्रयत्न करता है । राम के पास यह बाह्य बलेश्वर, सत्ता या सम्पत्ति नहीं है । अपनी पुरखों ने इस रावण को मोह कहा है, कुगुनेश्वरी ने इसे दीनान कहा है, सीता ने उसे आसुरीशक्ति नामा असुर कहा है । रावण-रूपी मोह या दीनान हमारी कुटि-

स्त्री मीता का बार-बार हरण करता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि हम मोहकपी रावण द्वारा अवशूत हमारी निर्मल बुद्धि स्त्री मीता को उनके वन में छुड़ा कर बापम लाएँ। इस पर मेरा खयाल है, आप बहुत ही कम विचार करते होंगे। आप इस बात को नज़र-अंदाज़ कर देते हैं। आप मोचने हैं, कौन ज़ल्लट में पड़े, बल्कि आप मोहकपी रावण के सामने स्वयं हथियार डाल देते हैं, तब बुद्धि स्त्री मीता उनके कब्जे में कैसे छूटे? बुद्धि स्त्री मीता को मोहकपी रावण के चंगुल में छुड़ाने के लिए तो उनके साथ अनासक्ति, सत्य, न्याय, धर्म आदि के जल्लों में जूझना पड़ता है और मोहकपी रावण को हरा कर उसे मारना पड़ता है, तभी उस पर विजय प्राप्त हो सकती है और तभी निर्मल बुद्धि मीता बापम आ सकती है।

विजय के लिए—मन्त्रे विजय के लिए मोहकपी रावण से मुक्त करना अनिवार्य है। विजय पाना ही तो मर्षा अवयवम्भावी है। हमारे तीर्थंकर भी रागद्वेष विवेका रहलाने हैं। बाह्य सधाम में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना और भाषों मुमटों को मार डालना और खान है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—धन्दर में बैठे रावणों पर विजय पाना और बापम है। बहली विजय शादवन विजय नहीं है, अस्थायी विजय है, शत्रु प्रबल हुआ तो पुनः पूर्ण विजय को पराजय में परिणत कर सकता है। परन्तु आन्तरिक विजय शादवन विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके माध सङ्गे का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

विजय पर्व की यही प्रेरणा है कि आप मोहकपी रावणासुर के साथ मर्षा करके उस पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि स्त्री सती मीता को उनके कब्जे में विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहादि के अधीन न बनने दें, सतत इसकी सावधानी रखें। अन्यथा बुद्धि व्यभिचारिणी हो जाएगी। इतनी यदनिगी रखें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहादि रावणों के अधीन न बने। अन्यथा पद-पद पर आपकी हार है। यही विजयादशमी का मूल सन्देश है। इस दिन आप विजय—आन्तरिक विजय प्राप्त करने का संकल्प करें यही हमारी धूमधामना है।

हम यही देखकर मन्मुष्ट हो जाएँ कि रावण ने महागती सीता का अपहरण किया, इसलिए उसे दण्ड मिलेगा । क्या इस में विजयार्थ मनाने का सम्भोग कर में ? नहीं, विजयपथ का सूचक यह नहीं है । विजय पथ का सूचक अपने गानने सीता के समान अन्याय-अत्याचार का काटकार किसी सुगीत, गायिका स्त्री या कुमारी पर हो रहा है, या किसी अदना पर अत्याचार, अन्याय हो रहा हो तो उस समय हमें अपने हृदयस्थ राम की आज्ञान वचके अन्याय-अत्याचारणीय रावण पर विजय करानी चाहिए । आज भारत में चाणो भोर में विविध जातियाँ तब रही ? अन्याय, अत्याचार उभर रहे हैं । अनन्य रावण आज निर उठा रहे हैं । अतः आज एक सीता का प्रश्न नहीं, हजारों सीताओं का प्रश्न हमारे सामने मूढ़ बाण लक्ष्य है ।

आज रावण तो हजारों ? पर मैं पूछता हूँ, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम बनने वाले कितने ? भारतीय मन्मुनि कभी सीता पर आज हजारों रावण अन्याय-अत्याचार कर रहे हैं, उसका सदाचार नष्ट करने के लिए लुटे हुए हैं । चाहिए राम बनने वाले उदार और निष्ठावान् व्यक्ति, जो उन रावणों के अंगुल में भारतीय सस्कृति कभी सीता को छुड़ा सकें । आज राम के शरीर की पूजा करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर राम के गाय, न्याय और धर्म के व्यापक सिद्धांतों की अपनाने वाले बिखरे हो मिलेंगे । जहाँ-जहाँ सत्य, प्रेम, न्याय-नीति आदि तत्त्वों का ज्ञान हो रहा हो, अधर्म और अत्याय की विजय हो रही हो, वहाँ अपने-प्राणों की बाजी लगा कर लड़ने वाले और सस्कृति की रक्षा करने वाले ही राम के सच्चे पुत्रांग हैं । भारतीय सस्कृति के अनुसार हमें रावण से नहीं लड़ना है, रावणत्व से लड़ना है और रामत्व की विजय दिलानी है ।

रावण ने सीता का अपहरण किया । राम ने उस पर विजय प्राप्त करने सीता को उसके अंगुल से मुक्त की । यह तो कथा का बाह्य कनेवर है । हमके भीतर छिपे हुए रहस्य की खोजने का प्रयत्न करके हमें सविजय का प्रवास करना चाहिए । हमारी आत्मा में राम और रावण दोनों शक्तियाँ बैठी हैं । राम हमारी दैवी शक्ति है, रावण आसुरी शक्ति है । दोनों का सतत युद्ध चल रहा है । राम-रावण का युद्ध तो युद्ध ही महीनो का था । उसका निर्णय भी झटपट हो गया । राम की विजय और रावण की हार हो गई । परन्तु यहाँ आत्मा में राम और रावण दोनों का युद्ध ज़िन्दगी के अन्तिम क्षण तक चलता है । सीता कभी बुद्धि राम कभी परध-आत्मा की पत्नी है । वह राम के संपर्क में, साहचर्य में रहना चाहती है । परन्तु हमारी सीता कभी बुद्धि का रावण कभी आसुरीजन अपहरण करना चाहता है, कर भी लेता है । सत्ता, सम्पत्ति, स्मूल शक्ति से वह सीता कभी बुद्धि को प्रभावित करके अपने अधीन करने का प्रयत्न करता है । राम के पास यह बाह्य वैभव, सत्ता या सम्पत्ति नहीं है । जानी पुरुषों ने इस रावण को मोह कहा है, कुरानेशरीक ने इसे खेतान कहा है, सीता में उसे आसुरीशक्ति खाला असुर कहा है । रावण-कभी मोह या खेतान हमारी बुद्धि-

रूपी सीता का बार-बार हरण करता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि हम मोहरूपी रावण द्वारा अपरुत हमारी निर्मल बुद्धि रूपी सीता को उसके पत्र में छुड़ा कर वापस लाएँ। इस पर मेरा सवाल है, आप बहुत ही कम विचार करते होंगे। आप इस बात को नजर-अंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं, कौन झगड़ में पड़े, बल्कि आप मोहरूपी रावण के सामने स्वयं हथियार डाल देते हैं, तब बुद्धि रूपी सीता उसके बन्धन से कैसे छूटे? बुद्धि रूपी सीता को मोह रूपी रावण के बन्धन में छुड़ाने के लिए तो उसके साथ अनामसित, मरय, न्याय, धर्म आदि के गुरुओं से जूझना पड़ता है और मोह-रूपी रावण को हरा कर उसे मारना पड़ता है, तभी उस पर विजय प्राप्त हो सकती है और तभी निर्मल बुद्धि सीता वापस आ सकती है।

विजय के लिए—सच्चे विजय के लिए मोहरूपी रावण से युद्ध करना अनिवार्य है। विजय पाना ही तो मर्घ्य अवश्यम्भावी है। हमारे तीर्थंकर भी रागद्वेष विजैता कहलाते हैं। बाह्य सन्नाम में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सेवा और लाखों भुक्तों को मार डालना और बात है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—अन्धर में बँडे रावणों पर विजय पाना और बात है। पहली विजय शास्वन विजय नहीं है, अस्थायी विजय है, शत्रु प्रक्षल हुआ तो पुनः पूर्व विजय को पराजय में परिणत कर सकता है। परन्तु आन्तरिक विजय शास्वन विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके साथ लड़ने का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

विजय पर्व की यही प्रेरणा है कि आप मोहरूपी रावणामुर के साथ मर्घ्य करके उस पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि रूपी मनी सीता को उसके बन्धन से विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहादि के अधीन न बनने दें, सतत इसकी सावधानी रखें। अन्यथा बुद्धि अविचारिणी हो जाएगी। इतनी मर्दानगी रखें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहादि रावणों के अधीन न बने। अन्यथा पद-पद पर आपकी हार है। यही विजयादशमी का मूल सन्देश है। इस दिन आप विजय—आन्तरिक विजय प्राप्त करने का संकल्प करें यही हमारी शुभकामना है।

हम यही देताकर सन्तुष्ट हो जाएँ कि रावण ने महामती सीता का अपहरण किया, इसलिए उसे दण्ड मिल गया ! क्या इतने से विजयपर्व मनाने का सन्तोष कर लें ? नहीं, विजयपर्व का मूलस्वर यह नहीं है । विजय पर्व का मूलस्वर अपने सामने सीता के सामान अन्याय-अत्याचार का व्यवहार किसी सुशोला, पतिव्रता स्त्री या कुमारिका पर हो रहा है, या किसी अबला पर अत्याचार, अन्याय हो रहा हो तो उस समय हमें अपने हृदयस्थ राम की आत्मान कर्णके अन्याय-अत्याचाररूपी रावण पर विजय बरानी चाहिए । आज भारत में चारों ओर से विविध शक्तियाँ छा रही हैं । अन्याय, अन्या-चार उभर रहे हैं । अनेक रावण आज मिर उठा रहे हैं । अतः आज एक सीता का प्रश्न नहीं, हजारों सीताओं का प्रश्न हमारे सामने मुँह बाए खड़ा है ।

आज रावण तो हजारों हैं, पर मैं पूछता हूँ, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम बनने वाले कितने हैं ? भारतीय सस्कृति रूपी सीता पर आज हजारों रावण अन्याय-अत्याचार कर रहे हैं, उसका सदाचार नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं । चाहिए राम बनने वाले उदार और निष्ठावान् व्यक्ति, जो उन रावणों के चंगुल से भारतीय सस्कृति रूपी सीता को छुड़ा सकें । आज राम के शरीर की पूजा करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर राम के मर्य, न्याय और प्रेम के व्यापक सिद्धान्तों को अपनाने वाले विरले ही मिलेंगे । जहाँ-जहाँ सत्य, प्रेम, न्याय-नीति आदि तत्त्वों का हास हो रहा हो, अधर्म और अमाय की विजय हो रही हो, वहाँ अपने-प्राणी की बाजी लगा कर लड़ने वाले और सस्कृति की रक्षा करने वाले ही राम के सच्चे पुत्रापी हैं । भारतीय सस्कृति के अनुसार हमें रावण से नहीं लड़ना है, रावणत्व से लड़ना है और रामत्व की विजय दिखानी है ।

रावण ने सीता का अपहरण किया । राम ने उस पर विजय प्राप्त करके सीता को उसके चंगुल से मुक्त की । यह तो क्या का बाह्य बलैवर है । इसके भीतर छिपे हुए रहस्य की खोजने का प्रयत्न करने हमें सविजय का प्रयास करना चाहिए । हमारी आत्मा में राम और रावण दोनों शक्तियाँ बँटी हैं । राम हमारी दैवी शक्ति है, रावण आसुरी शक्ति है । दोनों का सतत युद्ध चल रहा है । राम-रावण का युद्ध तो युद्ध ही नहीं, नीति का भी । उसका निर्णय भी झटपट हो गया । राम की विजय और रावण की हार हो गई । परन्तु यहाँ आत्मा में राम और रावण दोनों का युद्ध निरन्तर के अन्तिम क्षण तक चलता है । सीता रूपी बुद्धि राम रूपी परम-आत्मा की पत्नी है । वह राम के सपत्न में, साहचर्य में रहना चाहती है । परन्तु हमारी सीता रूपी बुद्धि का रावण रूपी आसुरीजय अपहरण करना चाहता है, कर भी लेता है । सत्ता, सम्पत्ति, श्रम शक्ति से वह सीता रूपी बुद्धि को प्रभावित करके अपने अधीन करने का प्रयत्न करता है । राम के पास यह बाह्य बलैवर, सत्ता या सम्पत्ति नहीं है । ज्ञानी पुरुषों ने हम रावण को मोह कहा है, भुगनेश्वरीय ने हमें शैतान कहा है, सीता में उसे आसुरीशक्ति काया अमुर कहा है । रावण-रूपी मोह या शैतान हमारी बुद्धि-

करी मीना का बाज-बाज हरण करता है। क्या अभी आरम्भ विचार दिया है कि हम मोहकरी राक्षस द्वारा अवलम्ब हमारी निर्मल बुद्धि करी मीना को उसके घर में लुटा कर वापस लाएँ। इस पर ध्यान दिया है, आप बहुत ही कम विचार करने लगे। आप हम बात को मजबूत-अदृष्ट कर देने हैं। आप सोचते हैं, कौन अदृष्ट में पड़े, बन्धक और मोहकरी राक्षस के सामने स्वयं हथियार काम देने हैं, सब बुद्धि करी मीना उसके घर में कैसे लुटे ? बुद्धि करी मीना को मोहकरी राक्षस के बन्धुगण लुटाएँ के लिए तो उनके साथ अनामिका, नाथ, अनाथ, पद आदि के घरों में जूतावा बहना है और मोहकरी राक्षस को हरा कर उसे मारना पड़ता है, तभी उस पर विजय प्राप्त हो सकती है और तभी निर्मल बुद्धि मीना वापस आ सकती है।

विजय के लिए—अब विजय के लिए मोहकरी राक्षस में बुद्धि करना अनिवार्य है। विजय पाना हो तो सर्वथा अवश्यकारी है। हमारे तीर्थंकर भी आगईय विवेका कहलाते हैं। बाह्य संसार में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना और मांगों सुखों को मात्र कामना और बात है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—अन्तर में बैठे शत्रुओं पर विजय पाना और काम है। पहली विजय आरम्भ विजय नहीं है, अवश्यायी विजय है, शत्रु प्रथम दृष्टा को पुनः पुनः विजय को पराजय में परिवर्तित कर सकता है। परन्तु आत्मिक विजय आरम्भ विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके साथ लड़ने का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

विजय पर्व की यही प्रेरणा है कि आप मोहकरी राक्षसागुर के साथ संपर्क करते उस पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि करी मीना को उसके घर में विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहकरी के अधीन न बनने दें, तब हमारी नाक-बानी नहीं। अथवा बुद्धि व्यक्तिचारी हो जाएगी। इतनी मर्दानगी करें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहकरी शत्रुओं के अधीन न बने। अथवा पद-पद पर आपकी हार है। यही विजयादलमी का मूल सन्देश है। इस दिन आप विजय—आत्मिक विजय प्राप्त करने का संकल्प करें यही हमारी शुभकामना है।

हम यही देखकर सन्तुष्ट हो जाएँ कि रावण ने महामती सीता का अपहरण किया, इसलिए उसे दण्ड मिल गया ! क्या इनसे विजयपर्व मनाने का सन्तोष कर लें ? नहीं, विजयपर्व का मूलस्वर यह नहीं है । विजय पर्व का मूलस्वर अपने सामने सीता के समान अन्याय-अत्याचार का व्यवहार किसी गुणीला, पतिव्रता स्त्री या कुमारीका पर हो रहा है, या किसी अवस्था पर अत्याचार, अन्याय हो रहा हो तो उस समय हमें अपने हृदयस्थ राम की आह्वान करके अन्याय-अत्याचाररूपी रावण पर विजय बरानी चाहिए । आज भारत में चारों ओर से विविध गतिशयें छा रही हैं । अन्याय, अत्याचार उभर रहे हैं । अनेक रावण आज सिर उठा रहे हैं । अतः आज एक सीता का प्रश्न नहीं, हजारों सीताओं का प्रश्न हमारे सामने मुँह बाएँ मड़ा है ।

आज रावण तो हजारों हैं, पर मैं पूछता हूँ, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम बनने वाले कितने हैं ? भारतीय सभ्यति रूपी सीता पर आज हजारों रावण अन्याय-अत्याचार कर रहे हैं, उसका सदाचार नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं । चाहिए राम बनने वाले उदार और निष्ठावान् व्यक्ति, जो उन रावणों के षण्मुख से भारतीय सभ्यति रूपी सीता को छुड़ा सके । आज राम के शरीर की पूजा करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर राम के सत्य, न्याय और प्रेम के व्यापक सिद्धान्तों को अपनाने वाले कितने ही मिलेंगे । जहाँ-जहाँ सत्य, प्रेम, न्याय-नीति आदि तत्वों का हास हो रहा हो, अधर्म और अगम्य की विजय हो रही हो, वहाँ अपने-प्राणों की बाजी लगा कर लड़ने वाले और सभ्यति को उद्धार करने वाले ही राम के सच्चे पुजारी हैं । भारतीय सभ्यति के अनुसार हमें रावण से नहीं लड़ना है, रावणत्व से लड़ना है और रामत्व को विजय दिखानी है ।

रावण ने सीता का अपहरण किया । राम ने उन पर विजय प्राप्त करने सीता को उसके षण्मुख से मुक्त की । यह तो क्या का बाह्य कर्मकर है । हमें भीतर धिरे हुए रहस्य को सीजने का प्रयत्न करके हमें सद्विजय का प्रयास करना चाहिए । हमारी आत्मा में राम और रावण दोनों शक्तियाँ बैठी हैं । राम हमारी दैवी शक्ति है, रावण आधुरी शक्ति है । दोनों का सतत युद्ध चल रहा है । राम-रावण का युद्ध तो कुछ ही महीनों का था । उसका निर्णय भी सटपट हो गया । राम की विजय और रावण की हार हो गई । परन्तु वहाँ आत्मा में राम और रावण दोनों का युद्ध जितनी के अन्तिम क्षण तक चलता है । सीता रूपी बुद्धि राम रूपी परम-आत्मा की पत्नी है । वह राम के सपत्न में, साहचर्य में रहना चाहती है । परन्तु हमारी सीता रूपी बुद्धि का रावण रूपी आधुरीव्य अपहरण करना चाहता है, कर भी लेता है । सत्ता, सम्पत्ति, स्थूल शक्ति में वह सीता रूपी बुद्धि को प्रभावित करके अपने अधीन करने का प्रयत्न करता है । राम के पास यह बाह्य वैभव, सम्राट या सम्पत्ति नहीं है । आनी पुरखों ने इस रावण को मोह कहा है, कुगतिनरीच ने हमें सीतान कहा है, सीता में उसे आधुरीशक्ति काया अमुर कहा है । रावण-रूपी मोह या घेतान हमारी बुद्धि-

स्त्री सीता का बार-बार हरण करता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि हम मोहुरूपी रावण द्वारा अपहृत हमारी निर्मल बुद्धि स्त्री सीता को उसके पत्र से छुड़ा कर वापस लाएँ। इस पर मेरा खयाल है, आप बहुत ही कम विचार करते होंगे। आप हम बात को नजर-अंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं, कौन झगड़ में पड़े, बल्कि आप मोहुरूपी रावण के सामने स्वयं हथियार डाल देते हैं, तब बुद्धि स्त्री सीता उसके कब्जे में कैसे छूटे? बुद्धि स्त्री सीता को मोहुरूपी रावण के जगुल में छुड़ाने के लिए तो उसके साथ अनासक्ति, सत्य, ध्याय, धर्म आदि के सस्त्रों में जूझना पड़ता है और मोहुरूपी रावण को हरा कर उसे मारना पड़ता है, तभी उस पर विजय प्राप्त हो सकती है और तभी निर्मल बुद्धि सीता वापस आ सकती है।

विजय के लिए—सच्चे विजय के लिए मोहुरूपी रावण से युद्ध करना अनिवार्य है। विजय पाना ही तो मर्त्य अवश्यम्भावी है। हमारे सीमंकर भी रागद्वेष विजैता कहलाते हैं। बाह्य सभ्रम में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना और लाखों सुमनों को मार डालना और बात है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—अन्ध में रावणों पर विजय पाना और बात है। पहली विजय शाश्वत विजय नहीं है, अस्थायी विजय है, शत्रु प्रबल हुआ तो पुनः पूर्व विजय को पराजय में परिणत कर सकता है। परन्तु आन्तरिक विजय शाश्वत विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके साथ लड़ने का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

विजय पदों की यही प्रेरणा है कि आप मोहुरूपी रावणासुर के साथ सघर्ष करके उस पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि स्त्री सती सीता को उसके कब्जे में विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहादि के अधीन न बनने दें, तत्तत् इसकी सावधानी रखें। अन्यथा बुद्धि व्यभिचारिणी हो जाएगी। इतनी मर्दानगी रखें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहादि रावणों के अधीन न बने। अन्यथा पद-पद पर आपकी हार है। यही विजयावतारी का मूल सन्देश है। इस दिन आप विजय—आन्तरिक विजय प्राप्त करने का संकल्प करें यही हमारी धूमकामना है।

हम मर्ही देराकर मनुष्य हो जाएँ कि रावण ने महामती सीता का अपहरण किया। इसलिए उमें दण्ड मिल गया। क्या इनमें से विजयपर्व मनाने का सन्तोष कर लें ? नहीं, विजयपर्व का मूलम्बर यह नहीं है। विजय पर्व का मूलम्बर अपने सामने सीता के समान अन्याय-अत्याचार का व्यवहार किसी मुसीला, पवित्रता स्त्री या कुमारिका पर हो रहा है, या किसी अज्ञाना पर अत्याचार, अन्याय हो रहा हो तो उस समय हमें अपने हृदयस्थ राम को आह्वान करके अन्याय-अत्याचाररूपी रावण पर विजय करानी चाहिए। आज भारत में चागे ओर से विविध शक्तियाँ छा रही हैं। अन्याय, अत्याचार उभर रहे हैं। अनेक रावण आज भिन्न उठा रहे हैं। अब आज एक सीता का प्रश्न नहीं, हजारों सीताओं का प्रश्न हमारे सामने मुँह बाए खड़ा है।

आज रावण तो हजारों हैं पर मैं पूछता हूँ, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम बनने वाले कितने हैं ? भारतीय सभ्यति कपी सीता पर आज हजारों रावण चाहिए राम बनने वाले उदार और निष्ठावान् व्यक्ति, जो उन रावणों के चंगुल में भारतीय सभ्यति कपी सीता को छुड़ा सके। आज रथ के चारों की पूजा करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर राम के मध्य, न्याय और प्रेम के व्यापक सिद्धान्तों को अपनाने वाले कितने ही मिलेंगे। जहाँ-जहाँ सत्य, प्रेम, न्याय-नीति आदि तत्त्वों का हात हो रहा हो, अधर्म और अमाय की विजय हो रही हो, वहाँ अपने-प्राणी की बाजी लगा कर लड़ने वाले और सभ्यति की रक्षा करने वाले ही राम के सच्चे पुत्राणि हैं। भारतीय सभ्यति के अनुसार हमें रावण ग नहीं सहना है, रावणत्व से सहना है और रावणत्व को विजय दिखानी है।

रावण ने सीता का अपहरण किया। राम ने उस पर विजय प्राप्त करने सीता को उसके चंगुल से मुक्त की। यह तो क्या का बाह्य बलैव है। इसके भीतर छिपे हुए रहस्य को तोड़ने का प्रयत्न करने हमें सविजय का प्रयास करना चाहिए। हमारी आत्मा में राम और रावण दोनों शक्तियाँ बँटी हैं। राम हमारी दैवी शक्ति है, रावण आसुरी शक्ति है। दोनों का सत्त्व बुद्धि बल रहा है। राम-रावण का बुद्ध तो बुद्ध ही महीनो का था। उसका निर्णय भी झटपट हो गया। राम की विजय और रावण की हार हो गई। परन्तु वहाँ आत्मा में राम और रावण दोनों का बुद्धि निर्णय के अन्तिम क्षण तक चलता है। सीता कपी बुद्धि राम कपी परम-आत्मा की पत्नी है। वह राम के सपत्नी में, साहचर्य में रहना चाहती है। परन्तु हमारी सीता कपी बुद्धि सत्ता, समुक्त शक्ति से वह सीता कपी बुद्धि को प्रभावित करके अपने अधीन करने का प्रयत्न करता है। राम के पक्ष यह बाह्य बलैव, सत्ता या सम्पत्ति नहीं है। प्राणी पुत्रों ने इस रावण को मोड़ कर दिया, कुत्सेतगीष्ट ने इसे सीतान कहा है, सीता से उने आसुरी-शक्ति काया बगुर कहा है। रावण-अर्थ मोड़ या सीतान हमारी बुद्धि-

स्वामी सीता का बार-बार हरण करता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि हम मोहुरूपी रावण द्वारा अपरुत हमारी निर्मल बुद्धि रूपी सीता को उसके पत्र में छुड़ा कर वापस लाएँ। इस पर मेरा खयाल है, आप बहुत ही कम विचार करते होंगे। आप इस बात को नजर-अदा कर देते हैं। आप सोचते हैं, कौन झलट में पड़े, बल्कि आप मोहुरूपी रावण के सामने स्वयं हथियार डाल देते हैं, तब बुद्धि रूपी सीता उसके बन्ने में कैसे छूटे? बुद्धि रूपी सीता को मोह रूपी रावण के चमू में छुड़ाने के लिए तो उसके साथ अनासक्ति, सत्य, न्याय, धर्म आदि के अस्त्रों से जूझना पड़ता है और मोहुरूपी रावण को हरा कर उसे मारना पड़ता है, तभी उस पर विजय प्राप्त हो सकती है और तभी निर्मल बुद्धि सीता वापस आ सकती है।

विजय के लिए—सच्चे विजय के लिए मोहुरूपी रावण से युद्ध करना अनिवार्य है। विजय पाना ही तो संघर्ष अवश्यम्भासी है। हमारे तीर्थंकर श्री राघव जी विजेता बहसते हैं। बाह्य सभ्यता में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सेना और लाखों मुमूर्तों को मार डालना और बात है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—अन्दर में बैठे रावणों पर विजय पाना और बात है। पहली विजय शास्त्र विजय नहीं है, अस्थायी विजय है, शत्रु प्रवल हुआ तो पुनः पूर्ण विजय को पराजय में परिणत कर सकता है। परन्तु आन्तरिक विजय शास्त्र विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके साथ लड़ने का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

विजय पर्व की यही प्रेरणा है कि आप मोहुरूपी रावणासुर के साथ संघर्ष करके उस पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि रूपी मनी सीता को उसके बन्ने में विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहादि के अधीन न बनने दें, सतत इसकी सावधानी रखें। अन्यथा बुद्धि व्यभिचारिणी हो जाएगी। इतनी मर्दानगी रखें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहादि रावणों के अधीन न बने। अन्यथा पद-पद पर आपकी हार है। यही विजयावतारी का मूल संदेश है। इस दिन आप विजय—आन्तरिक विजय प्राप्त करने का संकल्प करें यही हमारी शुभकामना है।

स्त्री मीना का बार-बार हरण करता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि हम मोहरूपी रावण द्वारा अरुण हमारी निर्मल बुद्धि स्त्री सीता को उमरें पत्र से छुड़ा कर बाध ली है। इस पर मेरा खयाल है, आप बहुत ही कम विचार करने लगे। आप इस बात को नजर-अंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं, कौन झगड़ में पड़े, वल्कि आप मोहरूपी रावण के सामने स्वयं हथियार डाल देते हैं, तब बुद्धि स्त्री सीता उनके बन्ने से बँधे छूटे ? बुद्धि स्त्री सीता को मोह रूपी रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए तो उनके साथ अनासक्ति, सत्य, न्याय, धर्म आदि के जल्लो से जुझना पड़ता है और मोह-रूपी रावण को हरा कर उसे मारना पड़ता है, तभी उस पर विजय प्राप्त हो सकती है और सभी निर्मल बुद्धि सीता बाध आ सकती है।

विजय के लिए—सच्चे विजय के लिए मोहरूपी रावण से मुक्त करना अनिवार्य है। विजय पाना हो तो सत्य अवश्यमावी है। हमारे सूर्यकर श्री रागद्वैप विजेता कहलाते हैं। बाह्य संप्राम में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना और सार्वभौमिकता को मार डालना और जान है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—अन्दर में बैठे रावणों पर विजय पाना और बात है। पहली विजय शाश्वत विजय नहीं है, अस्थायी विजय है, शत्रु प्रवर्त हुआ तो पुनः पूर्व विजय को पराजय में परिणत कर सकता है। परन्तु आन्तरिक विजय शाश्वत विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके साथ लड़ने का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

विजय पर्व की यही प्रेरणा है कि आप मोहरूपी रावणासुर के साथ सत्य करके उन पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि स्त्री मनी सीता को उसके बन्ने से विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहादि के अधीन न बनने दें, सत्य इसकी माध्यानी रखें। अन्यथा बुद्धि अविचारिणी हो जाएगी। दृढी मर्दानगी रखें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहादि रावणों के अधीन न बने। अन्यथा पद-पद पर आपकी हार है। यही विजयादशमी का मूल संदेश है। इस दिन आप विजय—आन्तरिक विजय प्राप्त करने का संकल्प करें यही हमारी शुभकामना है।

हम यहाँ देवकर सन्तुष्ट हो जाएँ कि रावण ने महामती सीता का अपहरण किया, इसलिए उसे दण्ड मिल गया। वरग इतने से विजयपर्व मनाने का सन्तोष कर लें ? नहीं, विजयपर्व का मूलस्वर यह नहीं है। विजय पर्व का मूलस्वर अपने सामने सीता व समान अन्याय-अत्याचार का व्यवहार किसी सुशीला, पतिव्रता स्त्री या कुमारिका पर हो रहा है, या किसी अवना पर अत्याचार, अन्याय हो रहा हो तो उस समय हमें अपने हृदयस्थ राम को आह्वान करके अन्याय-अत्याचाररूपी रावण पर विजय करानी चाहिए। आज भारत में चांगे और में विविध शक्तियाँ छा रही हैं। अन्याय, अन्या-चार उभर रहे हैं। अनेक रावण आज फिर उठा रहे हैं। अतः आज एक सीता का प्रश्न नहीं, हजारों सीताओं का प्रश्न हमारे सामने खड़ा बाएँ लड़ा है।

आज रावण तो हजारों हैं, पर मैं पूछता हूँ, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम बनने वाले बितने हैं ? भारतीय सभ्यता रूपी सीता पर आज हजारों रावण अन्याय-अत्याचार कर रहे हैं, उसका सदाचार नष्ट करने के लिए तुने हुए हैं। चाहिए राम बनने वाले उदार और निष्ठावान् व्यक्ति, जो उन रावणों के चणुम से भारतीय सभ्यता रूपी सीता का छुड़ा सके। आज राम के शरीर की पूजा करने वाले तो साराँ मिलेंगे, पर राम के सत्य, न्याय और प्रेम के व्यापक सिद्धांतों को अपनाने वाले बितने ही मिलेंगे। जहाँ-जहाँ सत्य, प्रेम, न्याय-नीति आदि तरकों का हास हो रहा हो, अप्रथ और अगाध की विजय हो रही हो, वहाँ अपने-प्राणों की बाजी लगा कर लड़ने वाले और सभ्यता की रक्षा करने वाले ही राम के सच्चे पुत्रापी हैं। भारतीय सभ्यता के अनुसार हमें रावण न मढ़ी लड़ना है रावणत्व में लड़ना है और रामत्व को विजय दिखानी है।

रावण ने सीता का अपहरण किया। राम ने उस पर विजय प्राप्त करने सीता को उसके चणुम से मुक्त की। यह तो क्या का आह्वान बनेबर है। इसके सीतर धिरे हुए रहस्य को लोखने का प्रयत्न करके हमें सविजय का प्रयास करना चाहिए। हमारी आत्मा में राम और रावण दोनों शक्तियाँ बँटी हैं। राम हमारी वैकी शक्ति है, रावण हमारी शक्ति है। दोनों का सनन कुछ कम रहा है। राम-रावण का कुछ तो कुछ ही बहनों का का। उसका निर्णय भी अस्पष्ट हो गया। राम की विजय और रावण की हार हो गई। परन्तु वहाँ आत्मा में राम और रावण दोनों का कुछ निर्णय के अन्तिम रूप तक बनना है। सीता की कुछ राम की वरम आत्मा को पत्नी है। का रावण की आत्मा के अहंकार में रहना चाहती है। परन्तु हमारी सीता की कुछ बह राम के सत्य में, सत्यत्व में रहना चाहता है, कर भी लेता है। सत्य का प्रयत्न करना है। राम के वरम यह बाह्य वैभव, सत्ता या संपत्ति नहीं है। बहनी पुत्रापी ने इस रावण को मर्द किया है, पुत्रापी ने हमें सीतार कहा है, वरम ने उसे आत्मा के वरम अहंकार कहा है। रावण-हारी मर्द या सीतार हमारी कुछ-

स्त्री गीता का बार-बार हरण करता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि हम मोहकरी रावण द्वारा अशक्त हमारी निर्मल बुद्धि स्त्री गीता को उसके वस्त्र से छुड़ा कर बागम साएँ। इस पर मेरा खयाल है, आप बहुत ही कम विचार करने होंगे। आप हम बात को नजर-अन्दा कर देते हैं। आप सोचते हैं, कौन मछल में पड़े, बल्कि आप मोहकरी रावण के सामने स्वयं हथियार डाल देते हैं, तब बुद्धि स्त्री गीता उसके बन्धन से कैसे छूटे? बुद्धि स्त्री गीता को मोहकरी रावण के चपुल से छुड़ाने के लिए तो उसके साथ अनामक, मख, म्याय, धम आदि के मत्स्य में भ्रमना पड़ना है और मोहकरी रावण को हरा कर उसे मागना पड़ना है, तभी उस पर विजय प्राप्त हो सकती है और तभी निर्मल बुद्धि गीता बागम आ सकती है।

विजय के लिए—सच्चे विजय के लिए मोहकरी रावण से मुक्त करना अनिवार्य है। विजय पाना हो तो मर्षा अवश्यमायी है। हमारे तीर्थंकर भी रागद्वेष विमोहा कहलाते हैं। बाह्य मद्राम में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना और सार्वभौमिकता की मार डालना और जान है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—अन्धकार में बैठे रावणों पर विजय पाना और जान है। पहली विजय माधव विजय नहीं है, अस्वाधी विजय है, शत्रु प्रलय हुआ तो पुनः पूर्व विजय को पराजय में परिणत कर सकता है। परन्तु आन्तरिक विजय माधव विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके साथ लड़ने का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

विजय पर्व की यही प्रेरणा है कि आप मोहकरी रावणामुर के साथ मर्षा करने उस पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि स्त्री गीता को उसके बन्धन से विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहकरी के अधीन न करने दें, सतन इसकी माधव-घानी रखें। अन्यथा बुद्धि अनिवारिणी हो जाएगी। हमनी मर्दानगी रखें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहकरी रावणों के अधीन न बने। अन्यथा पद-पद पर आपकी हार है। यही विजयादशमी का मूल सन्देश है। इस दिन आप विजय—आन्तरिक विजय प्राप्त करने का मन्त्र करें यही हमारी पुनर्जागरण है।

हम यही देखकर सन्तुष्ट हो जाएँ कि रावण ने महामती सीता का अपहरण किया, इसलिए उसे दण्ड मिल गया। वरुण इतने से विजयपर्व मनाने का सन्तोष कर में ? नहीं, विजयपर्व का भूतस्वर यह नहीं है। विजय पर्व का भूतस्वर आने सामने सीता के सपान अन्याय-अत्याचार का व्यवहार किमी मुसीला, परिग्रता स्त्री या कुमारिका पर हो रहा है, या किमी अज्ञान पर अत्याचार, अन्याय हो रहा हो तो उस समय हमें अपने हृदयस्थ राम की आज्ञान करके अन्याय-अत्याचारही रावण पर विजय करानी चाहिए। आज भारत में चांगे ओर से विविध शक्तियाँ छा रही हैं। अज्ञ भाज एक सीता का पार उभर रहे हैं। अनेक रावण आज सिर उठा रहे हैं। अज्ञ भाज एक सीता का प्रश्न नहीं, हजारों सीताओं का प्रश्न हमारे सामने मुँह बाए मझा है।

आज रावण तो हजारों ? पर मैं पूछता हूँ, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम बनने वाले बितने हैं ? भारतीय सभ्यता की सीता पर आज हजारों रावण बाह्य राम बनने वाले उदार और निष्ठावान् व्यक्ति, जो उन रावणों के अनुम से भारतीय सभ्यता की सीता को छुड़ा सकें। आज राम के शरीर की पूजा करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर राम के मध्य, न्याय और प्रेम के व्यापक सिद्धांतों को भनाने से वे विरमे हो मिलेंगे। जहाँ-जहाँ सत्य, प्रेम, न्याय-नीति आदि तत्वों का हास हो रहा हो, अपमं और अमाय की विजय हो रही हो, वहाँ अपने-प्राणों की बाजी लगा कर लड़ने वाले और सभ्यता की रक्षा करने से ही राम के सच्चे पुत्रांगी हैं। भारतीय सभ्यता के अनुसार हमें रावण न लड़ी लड़ना है रावणत्व से लड़ना है और रावण का विजय दिखानी है।

रावण ने सीता का अपहरण किया। राम ने उस पर विजय प्राप्त करने सीता को उसका अनुम ल मुक्त की। वह तो क्या का बाह्य बनेवर है। इसके अतिरिक्त हुए रहस्य को मोड़ने का प्रयत्न करने हमें सभ्यता का प्रमाण करना चाहिए। हमारी आत्मा में राम और रावण दोनों शक्तियाँ बँटी हैं। राम हमारी ईश्वरी शक्ति है, रावण हमारी शक्ति है। दोनों का संगत कुछ कम रहा है। राम-रावण का कुछ तो कुछ ही महीनों का था। उसका निर्णय भी अल्पकाल में हुआ है। राम की विजय और रावण की हार हो गई। परन्तु वही आत्मा में राम और रावण दोनों का कुछ दिखने के अन्तर्गत एक लक्ष्य है। सीता की कुछ राम की परम-आत्मा की परी है। वह राम के लक्ष्य में, सत्यपर्व में रहना चाहती है। परन्तु हमारी सीता की कुछ का लक्ष्य नहीं, अल्प लक्ष्य से वह सीता की कुछ को प्रभावित करके अपने अर्थ करने का प्रयत्न करती है। राम के लक्ष्य में वह बाह्य बनेवर, लक्ष्य या लक्ष्य नहीं करती। परन्तु हमें इस लक्ष्य को बाँट देना है, पुनर्निर्माण में इसे जीवन देना है, सीता की पुनर्निर्माण का बाह्य बनेवर है। रावण-सीता के लक्ष्य या सीता हमारी कुछ-

स्वी मीना का बार-बार हरण करता है। क्या कभी आने विचार किया है कि मोहरणी रावण द्वारा अशक्त हमारी निर्मल बुद्धि स्वी मीना को उसके वंश में छुड़ा कर वापस लाएँ। इस पर मेरा खयाल है, आप बहुत ही कम विचार करते होंगे। आप इस बात को नज़र-अदाज़ कर देने हैं। आप सोचते हैं, कौन प्रसंग में पड़े, बलिष्ठ आ मोहरणी रावण के सामने स्वयं हथियार डाम देते हैं, तब बुद्धि स्वी मीना उसके कब्जे में कैम छूटे ? बुद्धि स्वी मीना को मोह स्वी रावण के चशुन में छुड़ाने के लिए उसके साथ अनानासिन, मत्स्य, व्याघ्र, घम आदि के शस्त्रों से जूझना पड़ता है और मोह स्वी रावण को हरा कर उसे मारना पड़ता है, उसी उम्र पर विजय प्राप्त हो सकती है और सभी निर्मल बुद्धि मीना वापस आ सकती है।

विजय के लिए—मण्डे विजय के लिए मोहरणी रावण से मुक्त करना अनिवार्य है। विजय पाना हो तो मण्डप अवश्यम्भावी है। हमारे तीर्थंकर भी रागद्वेष विवेका कहलाते हैं। बाह्य मण्डप में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना और मानो मुष्टियों को मात्र डालना और जान है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—अन्तर में रावणों पर विजय पाना और बात है। पड़सी विजय शास्त्रन विजय नहीं है, अस्पर्धा विजय है, शत्रु प्रकृत हुआ तो पुनः पूर्व विजय की पराजय में परिणत हो सकता है। परन्तु आन्तरिक विजय शास्त्रन विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके साथ लड़ने का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहना।

विजय पर्व की यही प्रेरणा है कि आप मोहरणी रावणामुर के साथ मण्डप करके उस पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि स्वी मीना को उसके कब्जे में विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहानि व अधीन न बनने दें, मत्स्य इसकी साथ पानी रमें। अन्यथा बुद्धि अधिकांगिनी हो जाएगी। इतनी मर्दानगी रमें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहानि रावणों के अधीन न बने। अन्यथा पद-पद पर आपकी हार है। यही विजयादमयी का मूल सन्देश है। हम दिन आप विजय—आन्तरिक विजय प्राप्त करने का मकल्प करें यही हमारी मृमकायना है।

रूपी सीता का बार-बार हरण करता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि हम मोहरूपी रावण द्वारा अपहृत हमारी निर्मल बुद्धि रूपी सीता को उसके पते से छुड़ा कर वापस लाएँ। इस पर मेरा स्वावल है, आप बहुत ही कम विचार करने होंगे। आप हम बात को नज़र-अंदाज़ कर देते हैं। आप सोचते हैं, कौन ज़माने में पड़े, बल्कि आप मोहरूपी रावण के सामने स्वयं हथियार डाल देते हैं, तब बुद्धि रूपी सीता उसके बन्ने में कैसे छूटे ? बुद्धि रूपी सीता को मोह रूपी रावण के जगल में छुड़ाने के लिए तो उसके साथ अनासक्ति, संयम, न्याय, धर्म आदि के मन्त्रों से जूझना पड़ता है और मोहरूपी रावण को हरा कर उसे मारना पड़ता है, तभी उस पर विजय प्राप्त हो सकती है और तभी निर्मल बुद्धि सीता वापस आ सकती है।

विजय के लिए—मन्त्रों विजय के लिए मोहरूपी रावण से युद्ध करना अनिवार्य है। विजय पाना हो तो मरण अवश्यम्भावी है। हमारे तीर्थंकर भी रायदेव विजेता कहलाते हैं। बाह्य संप्राम में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सेना और साखी सुभटों को मार डालना और जान है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—अन्दर में बैठे रावणों पर विजय पाना और बात है। यही विजय शाश्वत विजय नहीं है, अस्थायी विजय है, शत्रु प्रबल हुआ तो पुनः पूर्व विजय को पराजय में परिवर्तित कर सकता है। परन्तु आन्तरिक विजय शाश्वत विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके साथ लड़ने का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

विजय पथ की यही प्रेरणा ? कि आप मोहरूपी रावणामुर के साथ मरण करके उस पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि रूपी सती सीता को उसके बन्ने में विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहादि के अधीन न बनने दें, सतत इसकी सावधानी रखें। अन्यथा बुद्धि अविचारिणी हो जाएगी। इतनी सरावणी रखें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहादि शक्तियों के अधीन न बने। अन्यथा वद-वद पर आपकी हार है। यही विजयादशमी का मूल सन्देश है। इस दिन आप विजय—आन्तरिक विजय प्राप्त करने का मन्त्र करें यही हमारी शुभकामना है।

हम यही देखकर सन्तुष्ट हो जाएँ कि रावण ने महाभारती सीता का अपहरण किया, इसलिए उसे दण्ड मिल गया। क्या इनमें से विजयपर्व मनाने का सन्तोष करने में नहीं, विजयपर्व का मूलस्वर यह नहीं है। विजय पर्व का मूलस्वर अपने सामने सीता के समान अन्याय-अत्याचार का व्यवहार किसी सुशीला, पतिव्रता स्त्री या कुमारिका पर हो रहा है, या किसी अनाथ बच्चे अन्याय-अत्याचार का सामना कर रहा हो तो उस समय हमें अपने हृदयस्थ राम को आह्वान करके अन्याय-अत्याचाररूपी रावण पर विजय करानी चाहिए। आज भारत में चांगे और ने विविध शक्तियाँ छा रही हैं। अतः आज एक सीता का चार उभर रहे हैं। अनेक रावण आज सिर उठा रहे हैं। अतः आज एक सीता का प्रश्न नहीं, हजारों सीताओं का प्रश्न हमारे सामने मुँह बाग खड़ा है।

आज रावण तो हजारों हैं, पर मैं पूछता हूँ, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम बनने वाले कितने हैं? भारतीय सभ्यता की सीता पर आज हजारों रावण अन्याय-अत्याचार कर रहे हैं, उनका सदाचार नष्ट करने के लिए तुल्य हुए हैं। चाहिए राम बनने वाले उदार और निष्ठावान् व्यक्ति, जो उन रावणों के षण्ण से भारतीय सभ्यता की सीता को छुड़ा सकें। आज राम के शरीर की पूजा करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर राम के सत्य, न्याय और प्रेम के व्यापक सिद्धान्तों को अपनाते वाले विरले ही मिलेंगे। जहाँ-जहाँ सत्य, प्रेम, न्याय-नीति आदि तत्त्वों का हास हो रहा हो, अहंमत् और असाध्य भी विजय हो रही हो, वहाँ अपने-प्राणों की बाजी लगा कर लड़ने वाले और सभ्यता की रक्षा करने वाले ही राम के सच्चे पुत्र हैं। भारतीय सभ्यता के अनुसार हमें रावण से नहीं लड़ना है, रावणत्व में लड़ना है और रामत्व को विजय दिलानी है।

रावण ने सीता का अपहरण किया। राम ने उस पर विजय प्राप्त करने सीता को उसके षण्ण से मुक्त की। यह तो क्या का बाह्य कलेवर है। इसके भीतर छिपे हुए रहस्य को खोजने का प्रयास करके हमें सविजय का प्रयास करना चाहिए। हमारी आत्मा में राम और रावण दोनों शक्तियाँ बँटी हैं। राम हमारी दैवी शक्ति है, रावण आसुरी शक्ति है। दोनों का सतत युद्ध चल रहा है। राम-रावण का युद्ध तो बुद्ध ही महीनों का था। उसका निर्णय भी झटपट हो गया। राम की विजय और रावण की हार हो गई। परन्तु यहाँ आत्मा में राम और रावण दोनों का युद्ध जिसकी रावण की हार तक चलता है। सीता की बुद्धि राम की परम-आत्मा की पत्नी है। वह राम के सपत्नी में, सादृश्य में रहना चाहती है। परन्तु हमारी सीता की बुद्धि रावण की आसुरीबल अपहरण करना चाहता है, कर भी लेता है। सत्ता, शक्ति, शून्य शक्ति से वह सीता की बुद्धि को प्रभावित करके अपने अधीन करने प्रयत्न करता है। राम के पास यह बाह्य बल, सत्ता या सम्पत्ति नहीं है। अतः राम ने इस रावण को मोह-बुद्धि, कुरानेशरीय ने हने चीतान बद्ध है, सीता में उसे आसुरीशक्ति का नाम अमुर कहा है। रावण-जी मोह या चीतान हमारी बुद्धि-

स्त्री सीता का बार-बार हरण करता है। क्या कभी आपने विचार किया है कि हम मोहुरूपी रावण द्वारा अवश्वत हमारी निर्मल बुद्धि स्त्री सीता को उमरें पत्रों में छुड़ा कर बाध लएँ। इस पर मेरा रायास है, आप बहुत ही कम विचार करते होंगे। आप इस बात को नजर-अंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं, कौन समुद्र में पड़े, बल्कि आप मोहुरूपी रावण के सामने स्वयं हथियार डाल देते हैं, तब बुद्धि स्त्री सीता उनके बन्धन में कैसे छूटे? बुद्धि स्त्री सीता को मोहुरूपी रावण के जगुल में छुड़ाने के लिए तो उनके साथ अनासक्ति, सत्य, न्याय, धर्म आदि के जस्त्रों में जूझना पड़ता है और मोहुरूपी रावण को हरा कर उसे मारना पड़ता है, तभी उस पर विजय प्राप्त हो सकती है और तभी निर्मल बुद्धि सीता बाध आ सकती है।

विजय के लिए—सच्चे विजय के लिए मोहुरूपी रावण में मुड़ करना अनिवार्य है। विजय पाना हो तो भयर्प अवश्यम्भावी है। हमारे तीर्थंकर भी रागद्वेष विवेका बहुलाने हैं। बाह्य सप्ताम में बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना और साथी मुमूर्खों को मार डालना और जान है, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं—अन्दर में बैठे रावणों पर विजय पाना और बात है। पृथ्वी विजय शास्त्र विजय नहीं है, अस्वाधी विजय है, शत्रु प्रवल हुआ तो पुनः पूर्व विजय को पराजय में परिणत कर सकता है। परन्तु आन्तरिक विजय शास्त्र विजय है। एक बार पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर फिर उनके साथ लड़ने का और पराजित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

विजय पर्व की यही प्रेरणा है कि आप मोहुरूपी रावणामुर के साथ भयर्प करके उस पर विजय प्राप्त करें और अपनी निर्मल बुद्धि स्त्री मनी सीता को उसके बन्धन में विमुक्त करें।

हम अपनी निर्मल बुद्धि को मोहादि के अधीन न बनने दें, सतत इसकी सावधानी रखें। अन्यथा बुद्धि व्यक्तिचारिणी हो जाएगी। इतनी मर्दानगी रखें कि हमारी बुद्धि हमारी आत्मा के अधीन रहे, मोहादि रावणों के अधीन न बने। अन्यथा पद-पद पर आपकी हार है। यही विजयादशमी का मूल सन्देश है। इस दिन आप विजय—आन्तरिक विजय प्राप्त करने का संकल्प करें यही हमारी शुभकामना है।

